

मुद्रक-प्रकाशक—
धनश्यामदास
गीताप्रेस, गोरखपुर

सं० १६६०
प्रथम संस्करण ३२५०
मूल्य ॥=) दश आना

पता—
गीताप्रेस, गोरखपुर

श्रीहरिः

प्रार्थना

महाभारतमे भगवान्‌के अनन्य भक्त पितामह भीष्मद्वारा भगवान्‌के जिन परम पवित्र सहस्र नामोका उपदेश किया गया, उसीको श्रीविष्णु-सहस्रनाम कहते हैं। भगवान्‌के नामोकी महिमा अनन्त है। हीरा, लाल, पन्ना सभी बहुमूल्य रत्न हैं, पर यदि वे किसी निपुण जडियेके द्वारा सम्राट्‌के किरीटमे यथास्थान जड दिये जायें तो उनकी शोभा बहुत बढ़ जाती है और अलग-अलग एक-एक दानेकी अपेक्षा उस जडे हुए किरीटका मूल्य भी बहुत बढ़ जाता है। यद्यपि भगवान्‌के नामके साथ किसी उदाहरणकी समता नहीं हो सकती, तथापि समझनेके लिये इस उदाहरणके अनुसार भगवान्‌के एक सहस्र नामोको शास्त्रकी रीतिसे यथास्थान आगे-पीछे जो जहाँ आना चाहिये था—वहीं जडकर भीष्म-सदृश निपुण जडियेने यह एक परम सुन्दर, परम आनन्दप्रद अमूल्य वस्तु तैयार कर दी है। एक बात समझ रखनी चाहिये कि जितने भी ऐसे प्राचीन नामसंग्रह, कवच या स्तवन हैं वे कविकी तुकबन्दी नहीं हैं। सुगमता और सुन्दरताके लिये आगे-पीछे जहाँ-तहाँ शब्द नहीं जोड़ दिये गये हैं। परन्तु इस जगत्‌ और अन्तर्जगत्‌का रहस्य जाननेवाले, भक्ति, ज्ञान, योग और तन्त्रके साधनमे सिद्ध अनुभवी पुरुषोंद्वारा कहीं ही निपुणता और कुशलताके साथ ऐसे जोड़े गये हैं, कि जिससे वे विशेष शक्तिशाली मन्त्र बन गये हैं और जिनके यथारीति पठनसे इहलौकिक और पारलौकिक कामना-सिद्धिके साथ ही यथाधिकार भगवान्‌की अनन्य भक्ति या सायुज्य मुक्तिककी प्राप्ति सुगमतासे हो सकती है। इसीलिये इनके पाठका इतना माहात्म्य है। और इसीलिये सर्वशास्त्रनिष्णात परम योगी और परम ज्ञानी सिद्ध महापुरुष प्रातःस्मरणीय आचार्यवर श्रीआद्यशंकराचार्य

महाराजने लोककल्याणार्थ इस श्रीविष्णुसहस्रनामका भाष्य किया है आचार्यका यह भाष्य ज्ञानियों और भक्तों दोनोंके लिये ही परम आदरकी वस्तु है ।

पूज्यपाद स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजीने भाष्यका हिन्दी-भाषान्तरकर पाठकोपर बड़ा उपकार किया है । मेरी प्रार्थना है कि पाठक इसका अध्ययन और मनन करके विशेष लाभ उठावें ।

गंगा दशहरा
१९९०

}

हनुमानप्रसाद पोद्दार
कल्याण-सम्पादक

निवेदन

बहुत दिन हुए, पूज्यपाद स्वामीजी महाराजने कृपापूर्वक भाष्यका हिन्दी-अनुवाद करके भेज दिया था । कई कारणोंसे प्रकाशनमें विलम्ब हो गया । प्रेमी सज्जनोंने बार-बार पत्र लिखकर ताकीद की । हर्षकी बात है कि अब यह पाठकोके सम्मुख रक्खा जा रहा है । इसके संशोधन आदिमें पं० श्रीचण्डीप्रसादजी शुक्ल, प्रि० गोयन्दका संस्कृत-विद्यालय काशी एवं श्रीमुनिलाळजी, आदि सज्जनोंने विशेष सहायता दी है इसके लिये गीताप्रेस उनका 'कृतज्ञ' है ।

धनश्यामदास
प्रकाशक

सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् ।
सहारवक्षःस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ॥

ॐ

श्रीपरमात्मने नमः

विष्णुसहस्रनाम

पदच्छेद, शाङ्करभाष्य तथा हिन्दी-अनुवादसहित

सच्चिदानन्दरूपाय

कृष्णायाक्लिष्टकारिणे ।

नमो वेदान्तवेद्याय

गुरवे बुद्धिसाक्षिणे ॥१॥

कृष्णद्वैपायनं व्यासं

सर्वलोकहिते रतम् ।

वेदाब्जभास्करं वन्दे

शमादिनिलयं मुनिम् ॥२॥

सहस्रमूर्तेः पुरुषोत्तमस्य

सहस्रनेत्राननपादबाहोः।

सहस्रनाम्ना स्तवनं प्रशस्तं

निरुच्यते जन्मजरादिशान्त्यै ॥३॥

सच्चिदानन्दस्वरूप, अनायास ही
सब कर्म करनेवाले, वेदान्तवेद्य, बुद्धि-
साक्षी गुरुवर श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार
है ॥ १ ॥

वेदरूपी कमलके लिये सूर्यरूप,
शमादिके आश्रय, सम्पूर्ण लोकके हितमे
तत्पर मुनिवर कृष्णद्वैपायन व्यासकी
मै वन्दना करता हूँ ॥ २ ॥

सहस्र नेत्र, मुख, पाद और भुजाओं-
वाले सहस्रमूर्तिमान् श्रीपुरुषोत्तम
भगवान्‌के सहस्र नामोवाले प्रशस्त
स्तवनकी, जन्म-जरा आदिकी शान्तिके
लिये व्याख्या की जाती है ॥ ३ ॥

वैशम्पायनो जनमेजयमुवाच—

श्रीवैशम्पायनजी जनमेजयसे बोले—

श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः ।

युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत ॥ १ ॥

श्रुत्वा, धर्मान्, अशेषेण, पावनानि, च, सर्वशः ।

युधिष्ठिरः, शान्तनवम्, पुनः, एव, अभ्यभाषत ॥

धर्मान् अभ्युदयनिःश्रेयसोत्पत्ति-
हेतुभूतान् चोदनालक्षणान् अशेषेण
कात्स्न्येन पावनानि पापक्षयकराणि
धर्मरहस्यानि च सर्वशः सर्वप्रकारैः
श्रुत्वा । युधिष्ठिरो धर्मपुत्रः शान्तनवं
शान्तनुसुतं भीष्मं सकलपुरुषार्थ-
साधनं सुखसम्पाद्यम् अल्पप्रयासम्
अनल्पफलम् अनुक्तमिति कृत्वा
पुनः भूय एव अभ्यभाषत प्रश्नं
कृतवान् ॥ १ ॥

धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने अभ्युदय
और निःश्रेयसकी प्राप्तिके हेतुस्वरूप
सम्पूर्ण विधिरूप धर्म तथा पवित्र अर्थात्
पापोका क्षय करनेवाले धर्मरहस्योको
सर्वशः—सब प्रकार सुनकर और यह
समझकर कि अभीतक ऐसा कोई धर्म
नहीं कहा गया जो सकल पुरुषार्थका
साधक और सुखसम्पाद्य अर्थात् अल्प
प्रयाससे ही सिद्ध होनेवाला होकर भी
महान् फलवाला हो, शान्तनुके पुत्र
भीष्मसे फिर पूछा ॥ १ ॥

युधिष्ठिर उवाच—

युधिष्ठिर बोले—

किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम् ।

स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम् ॥ २ ॥

किम्, एकम्, दैवतम्, लोके, किम्, वा, अपि, एकम्, परायणम् ।

स्तुवन्तः, कम्, कम्, अर्चन्तः, प्राप्नुयुः, मानवाः, शुभम् ॥

किमेकं दैवतं देव इत्यर्थः,
स्वार्थे तद्धितप्रत्ययविधानात्, लोके
लोकनहेतुभूते समस्तविद्यास्थाने
उक्तम् 'यदाज्ञया प्रवर्तन्ते सर्वे'
इति प्रथमः प्रश्नः ।

किं वाप्येक परायणम् अस्मिन्नलोके
एकं परायणं च किम्? परम् अयनं
प्राप्तव्यं स्थानं यस्मिन्निरीक्षिते—

'भिद्यते हृदयग्रन्थि-

स्थिद्यन्ते सर्वसशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि

तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥'

(मु० उ० २।२।८)

इति श्रुतेः हृदयग्रन्थिर्भिद्यते ।

यस्य विज्ञानमात्रेणानन्दलक्षणो
मोक्षः प्राप्यते; यद्विद्वान्न विभेति
कुतश्चन; यत्प्रविष्टस्य न विद्यते
पुनर्भवः; यस्य च वेदनात्तदेव
भवति, 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' (मु०
उ० ३।२।९) इति श्रुतेः ।

समस्त विद्याओके स्थान प्रकाशके
हेतुस्वरूप लोकमे एक ही देव कौन है?
जिसके विषयमे कहा है कि 'जिसकी
आज्ञासे सब प्राणी प्रवृत्त होते हैं' यह
प्रथम प्रश्न है । यहाँ 'दैवत' शब्दमे
स्वार्थमे (उसी अर्थको बतानेके लिये)
तद्धित प्रत्यय हुआ है, अतः 'दैवतम्'
शब्दका अर्थ देव ही है ।

तथा एक ही परायण कौन है ?
अर्थात् इस लोकमे एक ही परायण—
एकही पर अयन यानी प्राप्तव्य स्थान
कौन है? जिसका साक्षात्कार कर लेनेपर
'उस परावर (कार्य-कारणरूप
परमात्मा) को देख लेनेपर जीवकी
[अविद्यारूप] हृदय-ग्रन्थि टूट जाती
है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं तथा
सम्पूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं ।'
इस श्रुतिके अनुसार हृदयग्रन्थि टूट
जाती है ।

जिसके ज्ञानमात्रसे ही आनन्द-
स्वरूप मोक्ष प्राप्त होता है, जिसका
जाननेवाला किसीसे भय नहीं
करता, जिसमे प्रवेश करनेवालेका फिर
जन्म नहीं होता, जिसके जान लेनेपर
'जो ब्रह्मको जानता है वह ब्रह्म ही हो
जाता है' इस श्रुतिके अनुसार मनुष्य

यद्विहायापरः पन्था नृणां नास्ति,
'नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' (श्वे०
उ० ६ । १५) इति श्रुतेः ।

तदुक्तमेकं परायणं लोके

यत्तत् किमिति द्वितीयः प्रश्नः ।

कं कतमं देवं स्तुवन्तः गुण-
सङ्कीर्तनं कुर्वन्तः, कं कतमं देवम्
अर्चन्तः बाह्यमाभ्यन्तरं चार्चनं
बहुविधं कुर्वन्तः मानवा मनुसुताः
शुभं कल्याणं स्वर्गादिफलं प्राप्नुयुः
लभेरन्निति पुनः प्रश्नद्वयम् ॥ २ ॥

वही हो जाता है, तथा जिसे छोड़कर
मनुष्योंके लिये कोई दूसरा मार्ग
नहीं है, जैसा कि श्रुति कहती है—
'मोक्षके लिये और कोई मार्ग नहीं है।'

इस प्रकार जो लोकमे एक ही
परायण बतलाया गया है वह कौन
है ? यह दूसरा प्रश्न है ।

और कौन-से देवकी स्तुति—गुण-
कीर्तन करनेसे तथा किस देवका नाना-
प्रकारसे अर्चन अर्थात् बाह्य और आन्त-
रिक पूजा करनेसे मनुष्य शुभ यानी
स्वर्गादि फलरूप कल्याणकी प्राप्ति कर
सकते हैं ? ये दो प्रश्न और हैं ॥ २ ॥

को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः ।

किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात् ॥ ३ ॥

कः, धर्मः, सर्वधर्माणाम्, भवतः, परमः, मतः ।

किम्, जपन्, मुच्यते, जन्तुः, जन्मसंसारबन्धनात् ॥

को धर्मः पूर्वोक्तलक्षणः सर्वधर्माणां
सर्वेषां धर्माणां मध्ये भवतः परमः
प्रकृष्टो मतः अभिप्रेत इति पञ्चमः
प्रश्नः ।

किं जपन् किं जप्यं जपन् उच्चो-
पांशुमानसलक्षणं जपं कुर्वन् जन्तुः
जननधर्मा । अनेन जन्तुशब्देन

आप सर्वधर्मों—समस्त धर्मोंमे पूर्वोक्त
लक्षणोंसे युक्त किस धर्मको परम—श्रेष्ठ
मानते हैं ? यह पाँचवाँ प्रश्न है ।

तथा किस जपनीयका उच्च उपांशु
और मानस जप करनेसे जननधर्मा जीव
जन्म-संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता

जपार्चनस्तवनादिषु यथायोग्यं
सर्वप्राणिनामधिकारं सूचयति ।
जन्मसंसारबन्धनात् जन्म अज्ञान-
विजृम्भितानामविद्याकार्याणामुप-
लक्षणम्, संसारोऽविद्या, ताभ्यां
जन्मसंसाराभ्यां यद्वन्धनं तस्मात्
मुच्यते मुक्तो भवतीति षष्ठः प्रश्नः ।

मुच्यते जन्मसंसारबन्धनादि-
तीदमुपलक्षणम् इतरेषां फलानामपि
एतद्ग्रहणं मोक्षस्य प्राधान्यख्याप-
नार्थम् ॥३॥

है ? इस 'जन्तु' शब्दसे जप, अर्चन
और स्तवन आदिमे समस्त प्राणियोका
यथायोग्य अधिकार सूचित करते है।
'जन्म' शब्द अज्ञानसे प्रतीत होनेवाले
अविद्याके कार्योंको लक्षित करता है
तथा 'संसार' अविद्याहीका नाम है।
उन जन्म और संसारका जो बन्धन है
उससे कैसे छूटता है ? यह छठा प्रश्न है।

'जन्म-संसाररूप बन्धनसे कैसे
छूटता है ?' यह कहना मोक्षकी प्रधानता
बतलानेके लिये है; अतः इस वाक्यसे
अन्य फलोका भी ग्रहण होता है ॥ ३ ॥

किमेकमिति षट्प्रश्नाः कथिताः ।
तेषु पाश्चात्योऽनन्तरो जप्यविषयः
षष्ठः प्रश्नोऽनेन श्लोकेन परिहियते ।
श्रीभीष्म उत्तरमुवाच—

यहाँ 'वह एक देव कौन है' इत्यादि
छः प्रश्न कहे गये है, उनमेसे अन्तिम
यानी जपनीयविषयक छठे प्रश्नका
इस श्लोकसे समाधान किया जाता है।
भीष्मजीने उत्तर दिया—

जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम् ।
स्तुवन्नामसहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः ॥ ४ ॥

जगत्प्रभुम्, देवदेवम्, अनन्तम्, पुरुषोत्तमम् ।
स्तुवन्, नामसहस्रेण, पुरुषः, सततोत्थितः ॥

सर्वेषां बहिरन्तः शत्रूणां
भयहेतुभीष्मः मोक्षधर्मादीनां
प्रवक्ता सर्वज्ञः ।

जगत् स्थावरजङ्गमात्मकं तस्य प्रभु
स्वामिनम्, देवदेवं देवानां ब्रह्मादीनां
देवम्, अनन्तं देशतः कालतो वस्तु-
तथापरिच्छिन्नम्, पुरुषोत्तमं क्षरा-
क्षराभ्यां कार्यकारणाभ्यामुत्कृष्टं,
नामसहस्रेण नाम्नां सहस्रेण स्तुवन्
गुणान्सङ्कीर्तयन् सततोत्थितो निरन्तर
मुद्युक्तः । पुरुषः पूर्णत्वात् पुरि
शयनाद्वा पुरुषः—‘सर्वदुःखातिगो
भवेत्’ इति सर्वत्र सम्बध्यते ॥४॥

मोक्षधर्म आदिका कथन करने-
वाले सर्वज्ञ [देवव्रत] ही बाह्य और
आन्तरिक समस्त शत्रुओंके भयके कारण
होनेसे ‘भीष्म’ कहे जाते हैं ।

स्थावर-जगमरूप जो संसार है उसके
प्रभु—स्वामी, देवदेव—ब्रह्मादि देवोंके
देव, अनन्त अर्थात् देश, काल और वस्तु-
से अपरिच्छिन्न, कार्य-कारणरूप क्षर और
अक्षरसे श्रेष्ठ पुरुषोत्तमका सहस्रनामके
द्वारा निरन्तर तत्पर रहकर स्तवन—गुण-
संकीर्तन करनेसे पुरुष सब दुःखोंसे
पार हो जाता है । पूर्ण होनेसे अथवा
शरीररूप पुरमे शयन करनेसे जीवका
नाम ‘पुरुष’ है । यहाँसे [छठे श्लोकके]
‘सर्वदुःखातिगो भवेत्’ (सब दुःखोंसे
पार हो जाता है) इस पदका प्रत्येक
श्लोकके साथ सम्बन्ध है ॥४॥

उत्तरेण श्लोकेन चतुर्थः प्रश्नः
समाधीयते—

अगले श्लोकसे चौथे प्रश्नका
समाधान किया जाता है—

तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ।

ध्यायंस्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च ॥५॥

तम्, एव, च, अर्चयन्, नित्यम्, भक्त्या, पुरुषम्, अव्ययम् ।

ध्यायन्, स्तुवन्, नमस्यन्, च, यजमानः, तम्, एव, च ॥

तमेव चार्चयन् वाह्यार्चनं कुर्वन्
नित्य सर्वेषु कालेषु भक्तिर्भजनं

तथा उसी अविनाशी—विनाशक्रिया-
रहित पुरुषका नित्य अर्थात् सब समय

तात्पर्यं तथा भक्त्या पुरुषमव्ययं
विनाशक्रियारहितम्, तमेव च ध्यायन्
आभ्यन्तरार्चनं कुर्वन्, स्तुवन्, पूर्वो-
क्तेन नमस्यन् नमस्कारं कुर्वन्, पूजा-
शेषभूतमुभयं स्तुतिनमस्कारलक्षणं-
यजमानः पूजकः फलभोक्ता ।

अथवा, अर्चयन्नित्यनेनोभयविध-
मर्चनमुच्यते । ध्यायंस्तुवन्नमस्यं-
श्चेत्यनेन मानसं वाचिकं कायिकं
चोच्यते ॥५॥

भजन अर्थात् तत्परताका नाम भक्ति है,
उस भक्तिसे युक्त होकर [पूजन करनेसे]
और उसीका ध्यान यानी आन्तरिक पूजन
तथा पूर्वोक्त प्रकारसे [सहस्रनामद्वारा]
स्तवन एवं नमस्कार करनेसे अर्थात्
पूजाके शेषभूत स्तुति और नमस्कार
करनेसे यजमान-पूजा करनेवाला फल-
भोक्ता [सब दुःखोंसे छूट जाता है] ।

अथवा यो समझो कि 'अर्चयन्' शब्द-
से बाह्य और आन्तरिक दो प्रकारका
अर्चन कहा है तथा ध्यान, स्तवन और
नमन करते हुए—इससे मानसिक,
वाचिक और कायिक पूजन बताया गया
है ॥ ५ ॥

तृतीयं प्रश्नं परिहरति उत्तरै-
स्त्रिभिः पादैः—

अत्र अगले तीन पादोंसे तीसरे
प्रश्नका उत्तर देते हैं—

अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम् ।

लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ॥६॥

अनादिनिधनम्, विष्णुम्, सर्वलोकमहेश्वरम् ।

लोकाध्यक्षम्, स्तुवन्, नित्यम्, सर्वदुःखातिग, भवेत् ॥

अनादिनिधनं पदभावविकार-
वर्जितम्, विष्णु व्यापनशीलम्,
सर्व लोकायते इति लोको दृश्य-

अनादिनिधन अर्थात् [होना,
जन्म लेना, बढ़ना, बढ़ना क्षीण होना
और नष्ट होना—इन] छः भावविकारोंसे

वर्गो लोकस्तस्य नियन्तृणां ब्रह्मादी-
नामपीश्वरत्वात् सर्वलोकमहेश्वरः
तम्, लोकं दृश्यवर्गं स्वाभाविकेन
बोधेन साक्षात्पश्यतीति लोकाध्यक्षः
तं नित्यं निरन्तरं स्तुवन् सर्व-
दुःखातिगो भवेत् इति त्रयाणां
स्तवनार्चनजपानां साधारणं फल-
वचनम् । सर्वाण्याध्यात्मिकादीनि
दुःखान्यतीत्य गच्छतीति सर्वदुः-
खातिगः भवेत् स्यात् ॥६॥

रहित, विष्णु अर्थात् व्यापक तथा सम्पूर्ण
लोकोके महेश्वर—जो दिखलायी दे उस
दृश्य-वर्गका नाम लोक है उसके नियन्ता
ब्रह्मादिके भी स्वामी होनेसे जो सर्वलोक-
महेश्वर और सारे दृश्यवर्गको अपने
स्वाभाविक ज्ञानसे साक्षात् देखनेके
कारण लोकाध्यक्ष है, उस (देव)
की निरन्तर स्तुति करनेसे मनुष्य सब
दुःखोके पार हो जाता है । इस प्रकार
यहाँ स्तवन, अर्चन और जप इन तीनों-
का एक ही फल बतलाया गया है ।
सम्पूर्ण अर्थात् आध्यात्मिक आदि
तीनों प्रकारके दुःखोको पार कर जाता
है, यानी सर्वदुःखातीत हो जाता है ॥६॥

पुनरपि तमेव स्तुत्यं विशिनष्टि—

उस स्तुति करनेयोग्य देवके ही
विशेषण फिर भी बतलाते हैं—

ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम् ।

लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् ॥७॥

ब्रह्मण्यम्, सर्वधर्मज्ञम्, लोकानाम्, कीर्तिवर्धनम् ।

लोकनाथम्, महद्भूतम्, सर्वभूतभवोद्भवम् ॥

ब्रह्मण्यं ब्रह्मणे स्रष्ट्रे ब्राह्मणाय
तपसे श्रुतये हितम्, सर्वान् धर्मान्
जानातीति सर्वधर्मज्ञः तम्, लोकानां

जो ब्रह्मण्य अर्थात् जगत्की
रचना करनेवाले ब्रह्माके तथा ब्राह्मण,
तप और श्रुतिके हितकारी है, सब
धर्मोंको जानते हैं, लोकोके अर्थात्

प्राणिनां कीर्तयः यशांसि स्वशक्त्या-
नुप्रवेशेन वर्धयतीति तम् लोकैर्ना-
थ्यते लोकानुपतापयते शास्ते
लोकानामीष्ट इति वा लोकनाथः तम्,
महत् ब्रह्म-विश्वोत्कर्षेण वर्तमान-
त्वात्-महद्भूत परमार्थसत्यम् सर्व-
भूतानां भवः संसारो यत्सकाशा-
दुद्भवतीति सर्वभूतभवोद्भवः तम् ॥७॥

प्राणियोके यशको उनमे अपनी
शक्तिसे प्रविष्ट होकर बढ़ाते हैं, जो
लोकनाथ अर्थात् लोकोसे प्रार्थित अथवा
लोकोको अनुत्त या शासित करने-
वाले अथवा उनपर सत्ता चलानेवाले
हैं, जो अपने समस्त उत्कर्षसे वर्तमान
होनेके कारण महद् अर्थात् ब्रह्म तथा
महद्भूत यानी परमार्थ सत्य है और
जिनकी सन्निधिमात्रसे समस्त भूतोका
उत्पत्ति-स्थान संसार उत्पन्न होता है
इसलिये जो समस्त भूतोके उद्भवस्थान
है उन परमेश्वरका [स्तवन करनेसे
मनुष्य सब दुःखोंसे छूट जाता है] ॥७॥

पञ्चमं प्रश्नं परिहरति—

अब पाँचवे प्रश्नका उत्तर देते हैं—

एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः ।

यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चयन्नरः सदा ॥८॥

एष, मे, सर्वधर्माणाम्, धर्मः, अधिकतम, मतः ।

यत्, भक्त्या, पुण्डरीकाक्षम्, स्तवैः, अर्चयन्, नरः, सदा ॥

सर्वेषां चोदनालक्षणानां धर्माणामेव
वक्ष्यमाणो धर्मोऽधिकतम इति मे मम
मतः अभिप्रेतः, यद्भक्त्या तात्पर्येण
पुण्डरीकाक्ष हृदयपुण्डरीके प्रकाश-
मानं वासुदेवं स्तवैर्गुणसङ्कीर्तन-

सम्पूर्ण विधिरूप धर्मोंमें मैं
आगे बतलाये जानेवाले इसी धर्मको
सबसे बड़ा मानता हूँ कि मनुष्य
श्रीपुण्डरीकाक्षका अर्थात् अपने हृदय-
कमलमें विराजमान भगवान् वासुदेवका

लक्षणैः स्तुतिभिः सदाचैत् सत्कार-
पूर्वकमर्चनं करोति नरः मनुष्यः
इति यत् एष धर्म इति सम्बन्धः ।

अस्य स्तुतिलक्षणस्यार्चनस्या-
धिक्ये किं कारणम् उच्यते—

हिंसादिपुरुषान्तरद्रव्यान्तरदेश-
कालादिनियमानपेक्षत्वम् आधिक्ये
कारणम् ।

‘ध्यायन् कृते यजन् यज्ञै-

स्नेताया द्वापरेऽर्चयन् ।

यदामोति तदाम्नोति

कलौ सङ्कीर्त्य केशवम् ॥’

इति विष्णुपुराणे (६ । २ । १७)

‘जप्येनैव तु ससिध्येद्

ब्राह्मणो नात्र संशयः ।

कुर्यादन्यन्न वा कुर्या-

न्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥’

इति मानवं वचनम् (मनु० २ । ८७)।

‘जपस्तु सर्वधर्मेभ्यः

परमो धर्म उच्यते ।

अहिसया च भूताना

जपयज्ञः प्रवर्तते ॥’

इति महाभारते। ‘यज्ञाना जपयज्ञोऽस्मि’

(गीता १० । २५) इति भगवद्वचनम् ।

भक्तिपूर्वक—तत्परतासहित गुणसंकीर्तन-
रूप स्तुतियोसे सदा अर्चन करे यानी
मनुष्य आदरपूर्वक पूजन करे—यह
धर्म ही मुझे सबसे अधिक मान्य है ।

इस स्तुतिरूप अर्चनकी अधिक
मान्यताका कारण क्या है? सो बतलाते
हैं—

हिंसादि पाप-कर्मका अभाव तथा
अन्य पुरुष एव द्रव्य, देश और
कालादिके नियमकी अनावश्यकता ही
इसकी अधिकमान्यताका कारण है ।

विष्णुपुराणमे कहा है—‘सत्ययुग-
मे ध्यानसे, त्रेतामे यज्ञानुष्ठानसे
और द्वापरमें पूजा करनेसे मनुष्य
जो कुछ पाता है वह कलियुगमे
भगवान् कृष्णका नाम-संकीर्तन
करनेसे ही पा लेता है ।’

मनुजीका वचन है—‘इसमे सन्देह
नहीं कि ब्राह्मण, अन्य कर्म करे या न
करे, वह केवल जपसे ही पूर्ण सिद्धि
प्राप्त कर लेता है । अतः ब्राह्मण
‘मैत्र’ (सबका मित्र) कहा जाता है ।’

महाभारतमे कहा है—‘सम्पूर्ण धर्मों-
मे जप सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा जाता है,
क्योंकि जपयज्ञ प्राणियोंकी हिंसा
किये बिना ही सम्पन्न हो जाता है ।’

भगवान्का भी वचन है कि ‘यज्ञोमे मैं
जपयज्ञ हूँ ।’

एतत्सर्वमभिप्रेत्य

‘एष मे सर्वधर्माणां

धर्मोऽधिकतमो मतः ।’

(वि० स० ८)

इत्युक्तम् ॥८॥

इन सब बातोंको सोचकर ही
भीष्मजीने यह कहा है कि ‘मुझे समस्त
धर्मोंमें यही धर्म सबसे अधिक
मान्य है’ ॥८॥

द्वितीयं प्रबन्धं समाधत्ते ।

दूसरे प्रबन्धका समाधान करते हैं—

परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः ।

परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् ॥९॥

परमम्. य., महत्, तेजः. परमम्, य., महत्, तपः ।

परमम्, य., महत्, ब्रह्म, परमम्, य., परायणम् ॥

परमं प्रकृष्टं महत् बृहत् तेजः चैतन्य-
लक्षणं सर्वाविभासकं, ‘येन सूर्य-
स्तपति तेजसेद्भः ।’ (तै० ब्रा० ३
१२।९७) ‘तद्देवा ज्योतिषा ज्योतिः’
(बृ० उ० ४।४।१६) ‘न तत्र
सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्’ (मु०
उ० २।२।१०) इत्यादि
श्रुतेः; ‘यदादित्यगतं तेजः’ (गीता
१५।१२) इत्यादिस्मृतेश्च ।

परमं तपः तपत आज्ञापयतीति
तपः, ‘य इमं च लोकं परमं च लोकं
सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यम-
यति’ (बृ० उ० ३।७।१) इत्यन्तर्या-
मिब्राह्मणे सर्वनियन्तृत्वं श्रूयते ।

जो सबका प्रकाशक, परम अर्थात्
उत्तम और महान् चिन्मय प्रकाश है,
जिसके विषयमें ‘जिस तेजसे प्रकाशित
होकर सूर्य तपता है’ ‘उसे देवगण
ज्योतियोंका ज्योति [कहते हैं]’ ‘वहाँ
न सूर्यका प्रकाश पहुँचता है और न
चन्द्रमा या तारोंका’ इत्यादि श्रुतियों-
से तथा ‘सूर्यके अन्तर्गत जो तेज है’
इत्यादि स्मृतियोंसे भी यही प्रमाणित
होता है ।

जो परम तप अर्थात् तपनेवाला
यानी आज्ञा देनेवाला है, जैसा कि
‘जो इस लोकको, परलोकको तथा
समस्त प्राणियोंको उनके भीतर स्थित
होकर शास्त्रित करता है’ इस श्रुति-
द्वारा अन्तर्यामी ब्राह्मणमें उसको सब-
का नियामक कहा गया है ।

‘भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति
सूर्यः । भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्यु-
र्धावति पञ्चमः’ (तै० उ० २।८।१)
इत्यादि तैत्तिरीयके ।

तपतीष्ट इति वा तपः तस्यैश्वर्य-
मनवच्छिन्नमिति महत्त्वम्, ‘एष सर्व-
ेश्वरः’ (मा० उ० ६) इत्यादिश्रुतेः ।

परमं सत्यादिलक्षणं ब्रह्म महनी-
यतया महत् । परमं प्रकृष्टं पुनरावृत्ति-
शङ्कारहितम् । परायणं परम् अयनं
परायणम् ।

परमग्रहणात्सर्वत्र अपरं तेजः
आदित्यादिकं व्यावर्त्यते । सर्वत्र
यो देव इति विशेष्यते च—

यो देवः परमं तेजः परमं तपः
परमं ब्रह्म परमं परायणं, स एकं
सर्वभूतानां परायणमिति वाक्यार्थः ।

तैत्तिरीय श्रुतिमे भी कहा है—
‘इसीके भयसे वायु चलता है, इसी-
के भयसे सूर्य उदित होता है तथा
इसीके भयसे अग्नि, इन्द्र और
पाँचवाँ मृत्यु दौड़ता है ।’

‘तपता है’ अथवा ‘शासन करता
है’ इसलिये वह तप है । उसका
ऐश्वर्य अपरिमित है इस कारण वह
महान् है । श्रुति भी कहती है कि
‘वह सर्वेश्वर है ।’

जो सत्यादि लक्षणोवाला परब्रह्म
तथा महत्तायुक्त होनेके कारण महान् है
और जो पुनरावृत्तिकी शङ्कासे रहित
परम—श्रेष्ठ परायण है । परम अयन
(आश्रय) का नाम परायण है ।

यहाँ सर्वत्र ‘परम’ शब्दका ग्रहण
होनेसे सूर्यादि अन्य तेजोंका व्यावर्तन
(पृथक्करण) किया गया है और ‘जो
देव’ इस पदकी विशेषता बतायी
गयी है—

‘जो देव परम तेज, परम तप,
परम ब्रह्म और परम परायण है वही
समस्त प्राणियोंकी परम गति है’—यह
इस वाक्यका अर्थ है ॥९॥

इदानीं प्रथमप्रश्नस्योत्तरमाह— अब पहले प्रश्नका उत्तर देते हैं—

पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् ।

दैवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता ॥१०॥

पवित्राणाम्, पवित्रम्, यः, मङ्गलानाम्, च, मङ्गलम् ।

दैवतम्, देवतानाम्, च, भूतानाम्, यः, अव्ययः, पिता ॥

पवित्राणां पवित्र पावनानां तीर्था-

दीनां पवित्रम् । परमस्तु पुमान्

ध्यातो दृष्टः कीर्तितः स्तुतः

सम्पूजितः स्मृतः प्रणतः पाप्मनः

सर्वान्निन्मूलयतीति परमं पवित्रम् ।

संसारबन्धहेतुभूतं पुण्यापुण्या-
त्मकं कर्म तत्कारणं चाज्ञानं सर्वं
नाशयति स्वयाथात्म्यज्ञानेनेति वा
पवित्राणां पवित्रम् ।

‘रूपमारोग्यमर्थाश्च

भोगाश्चैवानुषङ्गिकान् ।

ददाति ध्यायतो नित्य-

मपवर्गप्रदो हरिः ॥’

‘चिन्त्यमानः समस्तानां

क्लेशानां हानिदो हि यः ।

समुत्सृज्याखिलं चिन्त्यं

सोऽच्युत किं न चिन्त्यते ॥’

जो पवित्रोमे पवित्र अर्थात् पवित्र

करनेवाले तीर्थीदिकोमे पवित्र है ।

परमपुरुष परमात्मा ध्यान, दर्शन,
कीर्तन, स्तुति, पूजा, स्मरण तथा
प्रणाम किये जानेपर समस्त पापोंको
जडसे उखाड़ डालते हैं, इसलिये वे
परम पवित्र हैं ।

अथवा यो समझो कि संसार-
बन्धनका हेतु पुण्य-पापरूप कर्म है,
परमात्मा अपने स्वरूपके यथार्थ ज्ञान-
से कर्मके कारणरूप उस सम्पूर्ण
अज्ञानको नष्ट कर देते हैं । इसलिये
वे पवित्रोमे पवित्र हैं ।

‘मोक्षदाता श्रीहरि ध्यान करने-
वालेको सर्वदारूप, आरोग्य, सम्पूर्ण
पदार्थ और प्रासङ्गिक भोग भी दे
देते हैं ।’

‘जो अपना स्मरण किये जानेपर
समस्त क्लेशोंको दूर कर देते
हैं, और सब चिन्तनीयोंको छोड़कर
उन अच्युतका ही चिन्तन क्यों नहीं
किया जाता ?’

‘ध्यायेन्नारायणं देवं
स्नानादिषु च कर्मसु ।
प्रायश्चित्तं हि सर्वस्य
दुष्कृतस्येति वै श्रुतिः ॥’
(गरुड० १ । २३० । २८)

‘संसारसर्पसन्दष्ट-
नष्टचेष्टैकमेषजम् ।
कृष्णेति वैष्णवं मन्त्र
श्रुत्वा मुक्तो भवेन्नरः ॥’

‘अतिपातकयुक्तोऽपि
ध्यायन्निमिषमच्युतम् ।
भूयस्तपस्वी भवति
पङ्क्तिपावनपावनः ॥’

‘आलोडय सर्वशास्त्राणि
विचार्य च पुनः पुनः ।
इदमेक सुनिष्पन्नं
ध्येयो नारायणः सदा ॥’
(लिङ्ग० २ । ७ । ११)

‘हरिरैकः सदा ध्येयो
भवद्भिः सत्त्वसंस्थितैः ।
ओमित्येवं सदा विप्राः
पठत ध्यात केशवम् ।’
(हरि० ३ । ८६ । ६)

‘स्नानादि समस्त कर्मोंको करते
हुए श्रीनारायणदेवका ध्यान करना
चाहिये ।’ ‘यह (भगवत्स्मरण) ही
सम्पूर्ण दुष्कर्मोंका प्रायश्चित्त है’
इस विषयमे श्रुति भी सहमत है ।

संसाररूप सर्पद्वारा डँसे जानेसे
निश्चेष्ट हुए पुरुषके लिये एकाग्र
औषधरूप ‘कृष्ण’ इस मन्त्रको सुन-
कर मनुष्य मुक्त हो जाता है ।

‘अत्यन्त पापी पुरुष भी एक
पलके लिये भी अच्युतका ध्यान
करनेसे बड़ा भारी तपस्वी और
पङ्क्तिपावनोंको* भी पवित्र करने-
वाला हो जाता है ।’

‘समस्त शास्त्रोंका मन्थन करने-
पर और उनका पुनः-पुनः विचार
करनेपर यही निश्चित होता है कि
सर्वदा श्रीनारायणका ध्यान करना
चाहिये ।’

‘हे विप्रगण ! आप लोगोंको
सर्वदा सत्त्वगुणसम्पन्न होकर एक-
मात्र श्रीहरिका ही ध्यान करना
चाहिये । आप सदा ओ३म्का जप
और श्रीकेशवका ध्यान करें ।’

❖ जो ब्राह्मण श्रोत्रिय और सम्पूर्ण ब्राह्मणोचित लक्षणोंसे युक्त होता है वह
‘पङ्क्तिपावन’ कहलाता है ।

‘भिद्यते हृदयग्रन्थि-
श्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि
तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥’
(मु० उ० २।२।८)

‘यन्नामकीर्तन भक्त्या
विलापनमनुत्तमम् ।
मैत्रेयाशेषपापाना
धातनामिव पावक ॥’
(विष्णु० ६।८।२०)

‘अवशेनापि यन्नाम्नि
कीर्तिते सर्वपातकै ।
पुमान् विमुच्यते सद्य
सिंहत्रस्तैर्मृगैरिव ॥’
(विष्णु० ६।८।१०)

‘ध्यायन् कृते यजन् यज्ञै-
स्नेताया द्वापरेऽर्चयन् ।
यदाप्नोति तदाप्नोति
कलौ सङ्कीर्ण केशवम् ॥’
(विष्णु० ६।२।१७)

‘हरिर्हरति पापानि
दुष्टचित्तरपि स्मृतः ।
अनिच्छयापि सस्पृष्टो
दहत्येव हि पावकः ॥’
(बृ० नारद० १।११।१००)

‘उस परावर परमात्माका दर्शन
कर लेनेपर जीवकी (अविद्यारूप)
हृदय-ग्रन्थि दूर जाती है, उसके
सम्पूर्ण संशय नष्ट हो जाते हैं और
सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं ।’

‘हे मैत्रेय ! सुवर्ण आदि धातुओ-
को जिस प्रकार अग्नि पिघला देता
है उसी प्रकार जिसका भक्तियुक्त
नाम-संकीर्तन सम्पूर्ण पापोंका
अत्युत्तम विलापन (लीन करने-
वाला) है ।’

‘जिसके नामका विचश होकर
कीर्तन करनेसे भी मनुष्य सिंहसे डरे
हुए हरिणोंके समान तुरन्त ही
समस्त पापोंसे छूट जाता है ।’

‘सत्ययुगमे ध्यानसे, त्रेतामे
यज्ञानुष्ठानसे और द्वापरमे भगवान्‌के
पूजनसे मनुष्य जो कुछ प्राप्त करता है
वह कलियुगमे श्रीकेशवका नाम-
संकीर्तन करनेसे ही पा लेता है ।’

‘श्रीहरिका यदि दुष्टचित्त पुरुषों-
से भी स्मरण किया जाय तो वे उनके
समस्त पापोंको हर लेते हैं, जैसे
अनिच्छासे स्पर्श करनेपर भी अग्नि
जला ही डालता है ।’

‘ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि
वासुदेवस्य कीर्तनात् ।
तत्सर्वं विलयं याति
तोयस्थ लवण यथा ॥’

‘यस्मिन्न्यस्तमतिर्न याति नरकं
स्वर्गोऽपि यच्चिन्तने,
विघ्नो यत्र निवेशितात्ममनसो
ब्राह्मोऽपि लोकोऽल्पकः ।
मुक्तिं चेतसि यः स्थितोऽमलधिया
पुसा ददात्यव्ययः,
किं चित्रं यदधं प्रयाति विलयं
तत्राच्युते कीर्तिते ॥’
(विष्णु० ६।८।१७)

‘शमायालं जलं बहे-
स्तमसो भास्करोदयः ।
शान्तिः कलौ ह्यधौघस्य
नामसङ्कीर्तनं हरेः ॥’

‘हरेर्नामैव नामैव
नामैव मम जीवनम् ।
कलौ नास्त्येव नास्त्येव
नास्त्येव गतिरन्यथा ॥’
(बृ० नारद० १।४१।१५)

‘स्तुत्वा विष्णुं वासुदेवं
विपापो जायते नरः ।

‘श्रीवासुदेवके, जानकर अथवा
बिना जाने, किसी भी प्रकार किये
हुए कीर्तनसे जलमे पड़े हुए नमकके
समान समस्त दोष लीन हो जाते हैं ।’

‘जिसमे चित्त लगानेवाला नरक-
गार्मा नहीं होता, जिसके चिन्तनमें
स्वर्गलोक भी विघ्नरूप है, जिसमे
चित्त लग जानेपर ब्रह्मलोक भी तुच्छ
प्रतीत होता है तथा जो अविनाशी
प्रभु शुद्ध बुद्धिवाले पुरुषोके हृदयमे
स्थित होकर उन्हे मुक्ति प्रदान करता
है, उस अच्युतका चिन्तन करनेसे
यदि पापविलीन हो जाते हैं, तो
इसमे क्या आश्चर्य है ?’

अग्निको शान्त करनेमे जल
और अन्धकारको दूर करनेमे सूर्य
समर्थ है, तथा कलियुगमें पाप-समूह-
की शान्तिका उपाय श्रीहरिका नाम-
संकीर्तन है ।’

‘श्रीहरिका नाम ही, नाम ही,
नाम ही मेरा जीवन है; इसके
अतिरिक्त कलियुगमे और कोई उपाय
नहीं है ।’

‘सर्वव्यापक विष्णुभगवान्का
स्तवन करनेसे मनुष्य निष्पाप हो

विष्णोः सम्पूजनान्नित्य
सर्वपापं प्रणश्यति ॥'

'सर्वदा सर्वकार्येषु
नास्ति तेषाममङ्गलम् ।
येषां हृदिस्थो भगवान्
मङ्गलायतनो हरिः ॥'

'नित्यं सञ्चितयेद्देव
योगयुक्तो जनार्दनम् ।
सास्य मन्ये परा रक्षा
को हिनस्त्यच्युताश्रयम् ॥'

'गङ्गास्नानसहस्रेषु
पुष्करस्नानकोटिषु ।
यत्पापं विलयं याति
स्मृते नश्यति तद्धरौ ॥'
(गरुड० १ । २३० । १८)

'मुहुर्त्तमपि यो ध्याये-
न्नारायणमनामयम् ।
सोऽपि सिद्धिमवाप्नोति
किं पुनस्तत्परायणः ॥'

'प्रायश्चित्तान्यशेषाणि
तपःकर्मात्मकानि वै ।
यानि तेषामशेषाणां
कृष्णानुस्मरणं परम् ॥'
(विष्णु० २ । ६ । ३६)

जाता है। विष्णुभगवान्का नित्यप्रति
पूजन करनेसे समस्त पाप नष्ट हो
जाते हैं ।'

'जिनके हृदयमें समस्त मङ्गलके
स्थान भगवान् श्रीहरि विराजते हैं
उन्हे कभी किसी कार्यमें कोई अमङ्गल
प्राप्त नहीं होता ।'

'श्रीजनार्दन भगवान्का सदा
समाहित होकर चिन्तन करना
चाहिये, यही इस (जीव) का परम
रक्षा है। भला, जो भगवान्के आश्रित
है उसे कौन कष्ट पहुँचा सकता है ?'

'हजार बार गङ्गास्नान करनेसे
और करोड़ बार पुष्करक्षेत्रमें नहानेसे
जो पाप नष्ट होते हैं वे श्रीहरिका
स्मरण करनेसे ही नष्ट हो जाते हैं ।'

'जो पुरुष अविनाशी नारायण-
देवका एक मुहुर्त्त भी चिन्तन करता
है वह भी सिद्धि प्राप्त कर लेता है;
फिर जो भगवत्परायण है उसकी तो
बात ही क्या है ?'

'जितने भी तप और कर्मरूप
प्रायश्चित्त हैं उन सबमें श्रीकृष्णका
स्मरण करना सर्वश्रेष्ठ है ।'

‘कलिकल्मषमत्युग्रं
नरकार्तिप्रदं नृणाम् ।
प्रयाति विलयं सद्य-
स्सकृद्यत्रापि स्मृते ॥’
(विष्णु० ६।८।२१)

‘सकृत्स्मृतोऽपि गोविन्दो
नृणां जन्मशतैः कृतम् ।
पापराशिं दहत्याशु
तल्लराशिमिवानलः ॥’

‘यथाग्निरुद्धतशिखः
कक्षं दहति सानिलः ।
तथा चित्तस्थितो विष्णु-
योगिनां सर्वकिल्बिषम् ॥’
(विष्णु० ६।७।७४)

‘एकस्मिन्नप्यतिक्रान्ते
मुहूर्त्ते ध्यानवर्जिते ।
दस्युभिर्मुषितेनेव
युक्तमाक्रन्दितुं भृशम् ॥’

‘जनार्दन भूतपति जगद्गुरुं
स्मरन्मनुष्यः सततं महामुने ।
दुःखानि सर्वाण्यपहन्ति साधय-
त्यशेषकार्याणि च यान्यभीप्सते ॥’

‘मनुष्योको नरककी यातनाएँ
प्राप्त करानेवाले कलियुगके अति उग्र
दोष जिनका एक बार स्मरण करनेसे
भी तुरन्त लीन हो जाते हैं ।’

‘श्रीगोविन्द एक बार स्मरण किये
जानेपर भी मनुष्योंके सैकड़ों जन्मोंमें
किये हुए पाप-पुञ्जको इस प्रकार
तुरन्त ही भस्म कर देते हैं जैसे अग्नि
रूईके ढेरको जला डालता है ।’

‘जिस प्रकार ऊँची-ऊँची लपटो-
वाला अग्नि वायुके साथ मिलकर
सूखी घासके ढेरको जला डालता है
उसी प्रकार चित्तमें स्थित विष्णु-
भगवान् योगियोंके समस्त दोषोंको
नष्ट कर देते हैं ।’

‘बिना ध्यानके एक मुहूर्त्त निकल
जानेपर भी लुटेरोंसे लूटे जाते हुए
व्यक्तिके समान अत्यन्त रुदन करना
चाहिये ।’

‘हे महामुने ! समस्त प्राणियोंके
प्रभु जगद्गुरु जनार्दनका निरन्तर
स्मरण करनेसे मनुष्य समस्त दुःखों-
को दूर कर देता है और जिन-जिनकी
इच्छा करता है उन सभी कार्योंको
सिद्ध कर लेता है ।’

‘एवमेकाग्रचित्तः सन्
संस्मरन्मधुसूदनम् ।
जन्ममृत्युजराग्राहं
संसारारब्धिं तरिष्यति ॥’

‘कलावत्रापि दोषाद्वे
विषयासक्तमानसः ।
कृत्वापि सकलं पापं
गोविन्दं सस्मरञ्छुचिः ॥’
‘वासुदेवे मनो यस्य
जपहोमार्चनादिषु ।
तस्यान्तरायो मैत्रेय
देवेन्द्रत्वादिकं फलम् ॥’
(विष्णु० २ । ६ । ४३)

‘लोकत्रयाधिपतिमप्रतिमप्रभाव-
मीषत् प्रणम्य शिरसा प्रभविष्णुमीशम् ।
जन्मान्तरप्रलयकल्पसहस्रजात-
माशु प्रणाशमुपयाति नरस्य पापम् ॥’

‘एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो
दशाश्वमेधावभृथेन तुल्यः ।
दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म
कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥’
(महा० शान्ति० ४७ । ९१)

‘इस प्रकार एकाग्रचित्त होकर
श्रीमधुसूदनका स्मरण करते रहनेसे
मनुष्य जन्म, मृत्यु और जरारूप
ग्राहोंसे पूर्ण संसारसागरको पार कर
लेगा ।’

‘इस दोषपूर्ण कलियुगमें भी
विषयासक्त मनुष्य समस्त पापोंको
करके भी श्रीगोविन्दका चिन्तन
करनेसे पवित्र हो जाता है ।’

‘हे मैत्रेय ! जप, होम तथा
अर्चनादिमें जिसका चित्त भगवान्
वासुदेवमें लगा हुआ है उसके लिये
इन्द्रत्वादि फल विघ्नरूप ही हैं ।’

‘तीनों लोकोंके स्वामी, अनुपम
प्रभावशाली तथा अनेक रूपसे प्रकट
होनेवाले भगवान्को शिर झुकाकर
थोड़ा-सा प्रणाम करनेसे मनुष्यके
हजारों महाकल्पोमें, जन्म-जन्मान्तरों-
में किये हुए सम्पूर्ण पाप तुरन्त नष्ट
हो जाते हैं ।’

‘श्रीकृष्णचन्द्रको किया हुआ एक
प्रणाम भी दश अश्वमेध-यज्ञोंके
[यज्ञान्त] स्नानके समान [पवित्र
करनेवाला] है। उनमें भी दश अश्वमेध
करनेवालेका तो पुनर्जन्म होता है,
किन्तु कृष्णको प्रणाम करनेवालेका
नहीं होता ।’

‘अतसीपुष्पसङ्काशं
पीतवाससमच्युतम् ।
ये नमस्यन्ति गोविन्दं
न तेषां विद्यते भयम् ॥’
(महा० शान्ति० ४७ । १०)

‘शाठ्येनापि नमस्कारः
प्रयुक्तश्चक्रपाणये ।
ससारस्थूलबन्धाना-
मुद्वेजनकरो हि सः ॥’

इत्यादिश्रुतिस्मृतीतिहासपुराण-
वचनेभ्यः ।

मङ्गलानां च मङ्गलं मङ्गलं सुखं
तत्साधनं तज्ज्ञापकं च, तेषामपि
परमानन्दलक्षणं परं मङ्गलमिति
मङ्गलानां च मङ्गलम् ।

दैवतं देवतानां च देवानां देवः,
द्योतनादिभिः समुत्कर्षेण वर्तमान-
त्वात् ।

भूतानां य. अव्ययः व्ययरहितः
पिता जनको यो देवः, स एकं
दैवतं लोक इति वाक्यार्थः ।

‘एको देवः सर्वभूतेषु गूढः
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।

‘अलसीके फूलकेरुमान पीताम्बर
धारण करनेवाले श्रीअच्युत भगवान्
गोविन्दको जो प्रणाम करेंगे उन्हें
किसी प्रकारका भय नहीं है ।’

‘भगवान् चक्रपाणिको जो शठता
(दम्भ) से भी किया हुआ नमस्कार है
वह भी निस्सन्देह संसारके स्थूल
बन्धनोको काटनेवाला होता है ।’
इत्यादि श्रुति, स्मृति, इतिहास और
पुराणोके वचनोसे [यही बात सिद्ध
होती है कि वह देव पवित्रोमे पवित्र है] ।

मङ्गलोका मङ्गल—मङ्गल सुखको
कहते हैं; जो उसके साधन और ज्ञापक
है उनका भी परमानन्दरूप परम मङ्गल
होनेसे वह मङ्गलोका मङ्गल है ।

‘दैवतं देवतानाम्’ अर्थात् देवो-
का देव है क्योंकि वह प्रकाशन आदि-
मे सबसे बढकर है ।

तथा भूत—प्राणियोका जो अव्यय—
नाशरहित पिता अर्थात् उत्पन्न करने-
वाला है । ऐसा जो देव है लोकमे
वही एकमात्र देव है । यह इस
वाक्यका अर्थ है ।

‘एक देव है जो सब प्राणियोंमे
छिपा हुआ है, सर्वत्र व्याप्त है, सब

कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः

साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च ॥'

(६।११)

‘यो ब्रह्माण विदधाति पूर्वं
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ।

त२ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं
मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥’

(६।१८)

इति श्वेताश्वतराणां मन्त्रोपनिषदि ।

‘सेय देवतैक्षत’ (६।३।२)

‘एकमेवाद्वितीयम्’ (६।२।१) इति
छान्दोग्ये ।

ननु कथम् एको देवः जीव-
परयोर्भेदात् ?

न; ‘तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्’
(तै० उ० २।६) ‘स एष इह प्रविष्ट
आनखाप्रेम्य.’ (बृ० उ० १।४।७)

इत्यादिश्रुतिभ्योऽविकृतस्य परस्य
बुद्धितद्वृत्तिसाक्षित्वेन प्रवेश-
श्रवणादभेदः ।

प्रविष्टानामितरेतरभेदात् परात्मै-

जीवोंका अन्तरात्मा है, कर्मोंका
अध्यक्ष (कर्म-फलका विभाग करने-
वाला) है, सब भूतोंका अधिष्ठान है
तथा सबका साक्षी, सबको चेतना
देनेवाला, एकमात्र और निर्गुण है ।

‘जो सबसे पहले ब्रह्माको रचता
है और फिर उसे वेद प्रदान करता
है, आत्मा और बुद्धिके प्रकाशस्वरूप
उस देवकी मैं मुमुक्षु शरण लेता हूँ ।’
ऐसा श्वेताश्वतर-शाखाके मन्त्रोपनिषद्-
में कहा है ।

छान्दोग्योपनिषद्में कहा है—
‘इस पूर्वोक्त देवताने ईक्षण किया ।’
‘वह एक ही अद्वितीय था ।’

पू०—जीवात्मा और परमात्मामें तो
भेद है, फिर एक ही देव कैसे हो
सकता है ?

उ०—ऐसा मत कहो; क्योंकि
‘उसे रचकर उसीमें प्रविष्ट हो गया ।’
‘वह इस[शरीर]में नखसे लेकर[शिखा-
पर्यन्त]अनुप्रविष्ट है’ इत्यादि श्रुतियोंसे
अविकारी परमात्माका ही बुद्धि तथा
उसकी वृत्तियोंके साक्षीरूपसे प्रवेश
कहे जानेके कारण उनमें अभेद है ।

यदि कहो कि प्रविष्ट हुआका तो
परस्पर भेद होता है, फिर जीव और

कत्वं कथमिति चेत्, न; 'एको देवः
बहुधा सन्निविष्टः' 'एकः सन् बहुधा
विचारः' 'त्वमेकोऽसि बहूननुप्रविष्टः'
इत्येकस्यैव बहुधा प्रवेशश्रवणात्
प्रविष्टानां च न भेदः ।

'हिरण्यगर्भः' (ऋ० वे० १० ।
१२१ । १) इत्यष्टौ मन्त्राः ।
कस्मै देवाय इत्यत्र एकारलोपेनैक-
दैवतप्रतिपादकस्तैत्तिरीयके ।

'अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा

रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥

'वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा

रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥

परमात्माकी एकता कैसे हो सकती है,
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि
'एक ही देव अनेक प्रकारसे स्थित है'
'एक होने पर भी अनेक प्रकारसे विचार
किया जाता है' 'तुम एक ही अनेकोंमें
अनुप्रविष्ट हो' इत्यादि श्रुतियोंसे
एकका ही अनेक प्रकार प्रवेश कहा
जाता है । इसलिये प्रविष्ट हुआमे भेद
नहीं है ।

इसी विषयमे 'हिरण्यगर्भः' आदि
आठ मन्त्र है । 'कस्मै देवाय' इस
तैत्तिरीयक श्रुतिमे भी एकारका लोप
हुआ है;* अतः यह मन्त्र भी एक ही
देवका प्रतिपादक है ।

कठोपनिषद्मे कहा है—'जिस
प्रकार संसारमे व्याप्त हुआ एक ही
अग्नि पृथक्-पृथक् आकारोंके संयोग-
से भिन्न-भिन्न रूपवाला होता है उसी
प्रकार समस्त प्राणियोंका एक ही
अन्तरात्मा भिन्न-भिन्न रूपोंके अनुरूप
और उनके बाहर भी स्थित है ।
जैसे एक ही विश्वव्यापी वायु भिन्न-
भिन्न रूपोंके अनुसार तद्रूप हो गया
है उसी प्रकार समस्त प्राणियोंका
एक ही अन्तरात्मा भिन्न-भिन्न रूपोंके
संयोगसे उनके अनुरूप है और उनसे

‘सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु-

र्न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा

न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥

‘एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा

एकं रूपं बहुधा यः करोति ।

तमात्मस्थ येऽनुपश्यन्ति धीरा-

स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥

‘नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना-

मेको बहूना यो विदधाति कामान् ।

तमात्मस्थ येऽनुपश्यन्ति धीरा-

स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् ॥’

इति काठके (२।५।९-१३)

‘ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेक

सन व्यभवत् (१।४।११)

‘नान्यदतोऽस्ति द्रष्टा’ (३।७।२३)

इत्यादि बृहदारण्यके ।

‘अनेजदेकं मनसो जवीयः’ (ई०

उ० ४) ‘तत्र को मोहः कः शोकः

एकत्वमनुपश्यतः’ (ई० उ० ७) इति

ईशावास्ये ।

बाहर भी सर्वत्र व्याप्त है । जिस

प्रकार सम्पूर्ण जगत्का नेत्र सूर्य

दर्शनजन्य बाह्य दोषोंसे लिप्त नहीं

होता उसी प्रकार समस्त प्राणियोंका

एक अन्तरात्मा परमेश्वर उन सबके

दुःखोंसे लिप्त नहीं होता, क्योंकि

वास्तवमें वह शरीरसे भिन्न है । समस्त

भूतोंका एक ही अन्तरात्मा है, जो

सबको वशमें करनेवाला है और अपने

एक ही रूपको नानाप्रकारका कर

लेता है, अपने अन्तःकरणमें स्थित

उस देवको जो धीर पुरुष देखते हैं

उन्हींको नित्य-सुख प्राप्त होता है,

औरोंको नहीं । जो नित्योका नित्य

और चेतनोका चेतन है तथा जो अकेला

ही अनेकोंकी कामनाओंको पूर्ण करता

है उसे जो धीर पुरुष अपने अन्तः

करणमें स्थित देखते हैं उन्हें ही नित्य-

शान्ति प्राप्त होती है, औरोंको नहीं ।’

बृहदारण्यकोपनिषद्में कहा है-

‘प्रथम एकमात्र यह ब्रह्म ही था,

अकेला होनेसे उसे अपने ऐश्वर्यसे

वृत्ति न हुई, इसके अतिरिक्त और

कोई द्रष्टा नहीं है’ इत्यादि ।

ईशावास्यमें कहा है-‘वह एक है,

चलता नहीं है [तथापि] मनसे भी

अधिक वेगवाला है ।’ ‘एकत्व देखने-

वालेको फिर क्या शोक और क्या मोह?

‘आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्किञ्चन मिषत् ।’ (ऐ० उ० १।१)
 ‘सर्वेषां भूतानामन्तरः पुरुषः स म आत्मेति विद्यात् ।’ ‘एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति ।’ ‘एक सन्त बहुधा कल्पयन्ति ।’
 ‘द्यावाभूमी जनयन्देव एकः ।’ ‘एको दाधार भुवनानि विश्वा’ ‘एक एवाग्निर्बहुधा समिद्धः’ इति ऋग्वेदे । ‘सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्’ इति छान्दोग्ये (६।२।१)

‘सर्वभूतस्थित यो मां
 भजत्येकत्वमास्थितः ।
 सर्वथा वर्तमानोऽपि
 स योगी मयि वर्तते ॥’
 (६।३१)

‘विद्याविनयसम्पन्ने
 ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।
 गुनि चैव श्वपाके च
 पण्डिताः समदर्शिनः ॥’
 (२।१८)

‘अहमात्मा गुडाकेश
 सर्वभूताशयस्थितः ।
 अहमादिश्च मध्यं च
 भूतानामन्त एव च ॥’
 (१०।२०)

[श्रुति कहती है—] ‘पहले यह एक आत्मा ही था और कुछ भी न था ।’ ‘समस्त प्राणियोंके भीतर जो पुरुष है वह मेरा आत्मा है—ऐसा जाने ।’ ऋग्वेदका भी कथन है—‘उस एक-को ही ब्राह्मण लोग नानाप्रकारसे कहते हैं ।’ ‘उस एककी ही नानाप्रकारसे कल्पना करते हैं ।’ ‘वह एक ही देव पृथिवी और स्वर्गको रचता हुआ’ ‘वह अकेला ही सम्पूर्ण लोकोंको धारण किये हुए है ।’ ‘अनेक प्रकारसे बढ़ाया हुआ अग्नि एक ही है ।’ छान्दोग्यमे भी कहा है—‘हे सोम्य ! पहले एकमात्र यह अद्वितीय सत् ही था ।’

श्रीगीतोपनिषद्मे कहा है—‘जो पुरुष एकत्वमे स्थित होकर सम्पूर्ण भूतोमे स्थित मुझ परमात्माको भजता है वह योगी रुब प्रकारसे वर्तता हुआ भी मुझहीमें वर्तता है ।’ ‘पण्डितजन विद्याविनयसम्पन्न ब्राह्मणमे, गौमे, हाथीमे, कुत्तेमे और चाण्डालमें भी समान दृष्टि रखनेवाले होते हैं ।’ ‘हे अर्जुन ! मैं सम्पूर्ण भूतोंके अन्तःकरणोंमे स्थित उनका आत्मा हूँ तथा मैं ही समस्त प्राणियोंका आदि, मध्य और अन्त भी हूँ ।’

‘यदा भूतपृथग्भाव-
मेकस्थमनुपश्यति ।
तत एव च विस्तार
ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥’
(१३ । ३०)

‘यथा प्रकाशयत्येक-
कृत्स्नं लोकमिमं रविः ।
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं
प्रकाशयति भारत ॥’
(१३ । ३३)

‘सर्वधर्मान्परित्यज्य
मामेक शरणं ब्रज ।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥’
(१८ । ६६)

इति गीतोपनिषत्सु ।

‘हरिरेकः सदा ध्येयो
भवद्भिः सत्त्वसंस्थितैः ।
ओमित्येव सदा विप्राः
पठध्व ध्यात केशवम् ॥’
(हरि० ३ । ८६ । १६)

‘आश्चर्यं खलु देवाना-
मेकस्त्व पुरुषोत्तम ।
धन्यश्चासि महाबाहो
लोके नान्योऽस्ति कश्चन ॥’

इति हरिवंशे ।

भवति मनोर्माहात्म्यख्यापिनी
श्रुतिः ‘यद्वै किञ्च मनुरवदत्तद्वेषजम्’

‘जिस समय भूतोंके पृथक्-पृथक् भाव-
को एक (परमात्माके संकल्प) में ही
स्थित देखता है और उसीसे सब
भूतोंका विस्तार हुआ जानता है उस
समय ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है ।’
‘हे अर्जुन ! जिस प्रकार एक ही
सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित
करता है, उसी प्रकार एक ही
आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित
करता है ।’ ‘इसलिये, ... सर्व
धर्मोंको त्यागकर केवल एक मेरी
ही शरणको प्राप्त हो, मैं तुम्हको
सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तू
शोक मत कर ।’

‘हे विप्रगण ! आपलोगोंको
सत्त्वगुणमें स्थित होकर सर्वदा एक-
मात्र श्रीहरिका ही ध्यान करना
चाहिये; आप सदा ओंकारका जप
और श्रीकेशवका ध्यान करें ।’
‘हे पुरुषोत्तम ! निश्चय ही सम्पूर्ण
देवताओंमें एक आप ही आश्चर्यरूप
और धन्य है । हे महाबाहो ! संसारमें
[आपके समान] और कोई भी नहीं
है ।’ इस प्रकार हरिवंशमें कहा है ।

‘जो कुछ मनुने कहा है वह ओषधि-
रूप है’ यह श्रुति मनुका माहात्म्य

(तै० सं० २।२।१०।२) इति ।

मनुना चोक्तम्—

‘सर्वभूतस्थमात्मान
सर्वभूतानि चात्मनि ।
सम्पश्यन्नात्मयाजी वै
स्वाराज्यमधिगच्छति ॥’

इति (मनु० १२।९१) ।

‘सृष्टिस्थित्यन्तकरणीं
ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम् ।
स संज्ञां याति भगवा-
नेक एव जनार्दनः ॥’
(विष्णु० १।२।६६)

‘तस्मान्न विज्ञानमृतेऽस्ति किञ्चित्
कञ्चित् कदाचिद्द्विज वस्तुजातम् ।

विज्ञानमेकं निजकर्मभेदाद्-
विभिन्नचित्तैर्बहुधाभ्युपेतम् ॥

‘ज्ञानं विशुद्ध विमल विशोक-
मशेषलोभादिनिरस्तसङ्गम् ।

एकः सदैकः परमः परेशः
स वासुदेवो न यतोऽस्ति किञ्चित् ॥’
(विष्णु० २।१२।४३-४४)

‘यदा समस्तदेहेषु
पुमानेको व्यवस्थितः ।
तदा हि को भवान् सोऽह-
मित्येतद्विफलं वचः ॥’
(विष्णु० २।१३।९१)

बतलानेवाली है । और मनुजी कहते
हैं—‘समस्त भूतोंमें स्थित अपने आत्मा-
को और समस्त भूतोंको अपने आत्मा-
में देखता हुआ आत्मयज्ञ करनेवाला
पुरुष स्वाराज्य लाभ करता है ।’

‘वह एक ही जनार्दन भगवान्
संसारकी रचना, स्थिति और संहार
करनेवाली ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप
तीन संज्ञाओंको प्राप्त होता है ।’

‘इसलिये हे द्विज ! विज्ञानके
सिवा और कोई वस्तु कभी कुछ
भी नहीं है । यह एक विज्ञान ही
अपने-अपने कर्मोंके भेदसे विभिन्न
चित्तवालोंको भिन्न-भिन्न प्रकारका
प्रतीत हो रहा है । वह ज्ञान शुद्ध,
निर्मल, शोकहीन और लोभादि
सम्पूर्ण सङ्गोसे रहित है । वही एक
सत् श्रेष्ठ और परमेश्वर है तथा वही
सर्वत्र व्याप्त है—उससे पृथक् और
कुछ नहीं है ।’

‘जब कि समस्त देहमें एक ही
पुरुष व्याप्त है तब ‘आप कौन हैं ?
मैं अमुक हूँ ?’ यह कहना व्यर्थ है ।’

‘सितनीलादिभेदेन

यथैकं दृश्यते नमः ।

भ्रान्तदृष्टिमिरात्मापि

तथैकः सन्पृथक् पृथक् ॥

‘एकः समस्तं यदिहास्ति किञ्चि-

त्तदच्युतो नास्ति पर ततोऽन्यत् ।

सोऽहं स च त्वं स च सर्वमेत-

दात्मस्वरूपं त्यज भेदमोहम् ॥

‘इतीरितस्तेन स राजवर्य-

स्तत्याज भेदं परमार्थदृष्टिः ।’

(विष्णु० २ । १६ । २२-२४)

यमेनोक्तम्—

‘सकलमिदमहं च वासुदेव.

परमपुमान् परमेश्वरः स एकः ।

इति मतिरचला भवत्यनन्ते

हृदयगते ब्रज तान् विहाय दूरात् ॥’

(विष्णु० ३ । ७ । ३२)

‘यदाह वसुधा सर्व

सत्यमेव दिवौकसः ।

अहं भवो भवन्तश्च

सर्व नारायणात्मकम् ॥

‘विभूतयस्तु यास्तस्य

तासामेव परस्परम् ।

आधिक्यं न्यूनता बाध्य-

बाधकत्वेन वर्तते ॥’

(विष्णु० ५ । १ । ३०-३१)

‘जिस प्रकार [दृष्टि-दोषसे] एक ही आकाश श्वेत, नील आदि अनेकों भेदवाला दीख पड़ता है उसी प्रकार भ्रान्त-दृष्टि पुरुषोंको एक ही आत्मा अलग-अलग दिखायी देता है । यहाँ जो कुछ है वह सब एक अच्युत भगवान् ही है; उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । वही मैं हूँ, वही तू है और वह आत्मस्वरूप ही यह सब कुछ है; भेद-दृष्टिरूप मोहको छोड़ । उन (जडभरत) के इस प्रकार कहनेपर उस परमार्थ-दृष्टिवाले नृपश्रेष्ठ (रहूगण) ने भेद-भावको त्याग दिया ।’

यमराजने [अपने दूतोसे] कहा था—‘यह सम्पूर्ण संसार और मैं एक-मात्र परमपुरुष परमेश्वर वासुदेव ही हैं—जिनकी हृदयस्थ अनन्त भगवान्मे ऐसी दृढ़ भावना हो गयी है उन्हें तुम दूरसे ही छोड़कर निकल जाया करो ।’

‘हे देवगण ! पृथ्वीने जो कुछ कहा है वह ठीक ही है; मैं, महादेवजी और आप सब भी नारायणस्वरूप ही है । जो उसकी विभूतियाँ हैं उन्हींकी न्यूनता तथा अधिकता परस्पर बाध्य-बाधकरूपसे रहती है ।’

‘भवानहं च विश्वात्म-

न्नेक एव हि कारणम् ।

जगतोऽस्य जगत्यर्थे

भेदेनावा व्यवस्थितौ ॥’

(विष्णु० ५।१।३२)

‘त्वया यदभयं दत्त

तदत्तमखिलं मया ।

मत्तो विभिन्नमात्मानं

द्रष्टुं नार्हसि शङ्कर ॥

‘योऽहं स त्वं जगच्चेदं

सदेवासुरमानुषम् ।

‘अविद्यामोहितात्मानः

पुरुषा भिन्नदर्शिनः ।’

(विष्णु० ५।३३।४७-४९)

इति श्रीविष्णुपुराणे ।

‘विष्णोरन्यं तु पश्यन्ति

ये मा ब्रह्माणमेव वा ।

कुतर्कमतयो मूढाः

पच्यन्ते नरकेष्वधः ॥

‘ये च मूढा दुरात्मानो

भिन्नं पश्यन्ति मा हरेः ।

ब्रह्माण च ततस्तस्मात्

ब्रह्महत्यासमं त्वघम् ॥’

इति भविष्योत्तरपुराणे महेश्वर-
वचनम् ।

तथा च हरिवंशे कैलासयात्रायां
महेश्वरवचनम्—

[भगवान् कृष्ण बलरामसे कहते हैं] ‘हे विश्वात्मन् ! आप और मैं दोनों इस संसारके एक ही कारण हैं। इस संसारके लिये ही हम दोनों भिन्नरूपसे स्थित हैं ।’

[श्रीकृष्णचन्द्र महादेवजीसे कहते हैं—] ‘जो अभय आपने दिया है वह सब मेरा ही दिया हुआ है; हे शंकर ! आप अपनेको मुझसे पृथक् न देखें। जो मैं हूँ वही आप और देवता, असुर तथा मनुष्योंके सहित यह सारा संसार है। जिन पुरुषोंका चित्त अविद्यासे मोहित हो रहा है वे ही भेदभाव देखनेवाले होते हैं ।’
—इस प्रकार विष्णुपुराणमें कहा है ।

भविष्योत्तरपुराणमें श्रीमहादेवजीका वचन है—‘जो लोग मुझे अथवा ब्रह्माजीको विष्णुसे अलग देखते हैं वे कुतर्कबुद्धि मूढजन नीचे नरकमें गिरकर दुःख भोगते हैं। तथा जो दुष्टबुद्धि मूढलोग मुझे और ब्रह्माजीको श्रीविष्णुसे पृथक् देखते हैं उन्हें उससे ब्रह्महत्याके समान पाप लगता है ।’

इसी प्रकार हरिवंशमें कैलास-यात्राके प्रसंगमें महेश्वरका कथन है—

‘आदिस्त्वं सर्वभावानां
मध्यमन्तस्तथा भवान् ।
त्वत्तः सर्वमभूद्विश्वं
त्वाये सर्वं प्रलीयते ॥’
(हरि० ३ । मम । ५१)

‘अहं त्वं सर्वगो देव
त्वमेवाहं जनार्दन ।
आवयोरन्तरं नास्ति
शब्दैरर्थैर्जगत्त्रये ॥
‘नामानि तव गोविन्द
यानि लोके महान्ति च ।
तान्येव मम नामानि
नात्र कार्या विचारणा ॥

‘त्वदुपासा जगन्नाथ
सैवास्तु मम गोपते ।
यश्च त्वां द्वेष्टि भो देव
स मा द्वेष्टि न सशयः ॥
‘त्वद्विस्तारो यतो देव
ह्यहं भूतपतिस्ततः ।
न तदस्ति विभो देव
यत्ते विरहितं क्वचित् ॥

‘यदासीद्वर्तते यच्च
यच्च भावि जगत्पते ।
सर्वं त्वमेव देवेश
विना किञ्चित्त्वया न हि ॥’
(हरि० ३ । मम । ६०-६४)

‘समस्त भावोंके आदि, मध्य
और अन्त आप ही है । यह सम्पूर्ण
विश्व आपहीसे हुआ है और आपही-
मे लीन होता है ।’

‘हे जनार्दन ! हे सर्वव्यापक देव !
मैं ही तू है और तू ही मैं हूँ । सम्पूर्ण
त्रिलोकीमे हम दोनोंका शब्दसे या अर्थ-
से किसी प्रकार भी भेद नहीं है । हे
गोविन्द ! संसारमे जो-जो आपके
महान् नाम है वे ही मेरे भी है—इसमे
कोई रुन्देह नहीं है । हे गोपते ! हे जग-
न्नाथ ! जो आपकी उपासना है वही मेरी
हो । हे देव ! जो आपसे द्वेष करता है,
इसमे रुन्देह नहीं, वह मुझसे भी द्वेष
करता है । हे देव ! क्योंकि मैं भूत-
पति भी आपहीका विस्तार हूँ
इसलिये हे सर्वव्यापक देव !
ऐसी कहीं कोई वस्तु नहीं है
जो आपसे रहित हो । जो कुछ
था, जो कुछ है और जो कुछ होगा
हे जगत्पते ! हे देवेश्वर ! वह सब
आप ही है, आपसे अतिरिक्त और
कुछ नहीं है ।’

इत्यादिवाक्यान्येकत्वप्रतिपाद-
कानि ।

अपि च—‘आत्मेति तूपगच्छन्ति
ग्राहयन्ति च’ (ब्र० सू० ४।१।३)
आत्मेत्येवं शास्त्रोक्तलक्षणः परमा-
त्मा प्रतिपत्तव्यः । तथा हि पर-
मात्मप्रक्रियायां जाबाला आत्मत्वे-
नैवैनमभ्युपगच्छन्ति—‘त्वं वा अह-
मस्मि भगवो देवते अहं वै त्वमसि’
इति । तथान्येऽपि—‘यदेवेह तदमुत्र
यदमुत्र तदन्विह’ (क० उ० ४।१०)
‘स यश्चायं पुरुषे । यश्चासावादित्ये ।
स एकः’ (तै० उ० २।८।१२)
‘तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति’ (बृ०
उ० १।४।१०) ‘तदेतद्ब्रह्मापूर्वमन-
परमनन्तरमबाह्यमयमात्मा ब्रह्म’ (बृ०
उ० २।५।१९) ‘स वा एष
महानज आत्माजरोऽमरोऽमृतोऽभयो
ब्रह्म’ (बृ० उ० ४।४।२५) इत्येव-
मादयः आत्मत्वोपगमा द्रष्टव्याः ।
ग्राहयन्ति च बोधयन्ति चात्मत्वे-
नेश्वरं वेदान्तवाक्यानि—‘एष त
आत्मान्तर्याम्यमृतः’ (बृ० उ० ३।७)
‘यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ।

ये सब वाक्य एकत्वका प्रतिपादन
करनेवाले हैं ।

और भी—‘[परमात्माको] आत्म-
स्वरूपसे ही प्राप्त होते हैं और [आत्म-
स्वरूपसे ही] ग्रहण कराते हैं।’
इस सूत्रमें ‘आत्मा’ ऐसा कहकर
शास्त्रोक्त लक्षणविशिष्ट परमात्माका
ही प्रतिपादन करना अभीष्ट है ।
तथा जाबाल शाखावाले भी परमात्म-
प्रक्रियामे ‘हे भगवन् ! हे देव ! तू ही
मैं हूँ और मैं ही तू है’ ऐसा कहकर
उसको आत्मस्वरूपसे स्वीकार करते
हैं । तथा ‘जो यहाँ है वही अन्यत्र
है, जो अन्यत्र है वही यहाँ है’ ‘जो यह
इस पुरुषमे है और जो आदित्यमे है
वह एक ही है’ ‘तब उसने अपनेही-
को जाना कि मैं ब्रह्म हूँ’ ‘वह यह ब्रह्म
अपूर्व, अनन्य, अनन्तर और अबाह्य है;
यह आत्मा ही ब्रह्म है’ ‘वह यह महान्
अजन्मा आत्मा जरा, मरण, मृत्यु
और भयसे रहित ब्रह्म ही है’ इत्यादि
ब्रह्मको आत्मस्वरूपसे स्वीकार कराने-
वाले और भी बहुतसे दृष्टान्त ध्यानमे
रखने योग्य हैं । इनके सिवा ‘यह तेरा
अन्तर्यामी अमर आत्मा है’ ‘जो
मनसे मनन नहीं किया जाता बल्कि

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते'
(के० उ० १।५) 'तत्सत्यं स आत्मा
तत्त्वमेसि' (छा० उ० ६।८-१६)
इत्येवमादीनि ।

ननु प्रतीकदर्शनमिदं विष्णु-
प्रतिमान्यायेन भविष्यति ।

तदयुक्तम्, गौणत्वप्रसङ्गात्,
वाक्यवैरूप्याच्च । यत्र हि प्रतीक-
दृष्टिरभिप्रेयते सकृदेव तत्र वचनं
भवति । यथा—'मनो ब्रह्म' (छा०
उ० ३।१८।१) 'आदित्यो ब्रह्म'
(छा० उ० ३।१९।१) इति । इह
पुनः 'त्वमहमस्मि अहं वै त्वमसि'
इत्याह । अतः प्रतीकश्रुतिवैरूप्या-
दभेदप्रतिपत्तिः । भेददृष्ट्यपवा-
दाच्च । तथा हि—'अथ योऽन्यां
देवतामुपास्ते अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति
न स वेद यथा पशुः' (बृ० उ० १।
४।१०) 'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य
इह नानेव पश्यति' (बृ० उ० ४।४।

जिसके कारण मनका मनन करना
कहा जाता है, तू उसीको ब्रह्म जान,
ये लोग जिसकी उपासना करते हैं वह
ब्रह्म नहीं है' 'वह सत्य है, वही आत्मा
है और वही तू है' इत्यादि अन्य वेदान्त-
वाक्य भी ईश्वरका आत्मभावसे ग्रहण
और बोध कराते हैं ।

पू०—प्रतिमामे विष्णुदृष्टि करनेके
समान यह प्रतीक-दर्शन ही होगा ।

उ०—ऐसा कहना ठीक नहीं; इससे
[परमात्मामे] गौणता आ जायगी
और वाक्यका रूप भी बदल जायगा ।
जहाँ प्रतीक-दृष्टि अभीष्ट होती है वहाँ
केवल एक बार ही कहा जाता है; जैसे—
'मन ब्रह्म है' 'आदित्य ब्रह्म है' इत्यादि ।
किन्तु यहाँ 'तू मैं हूँ और मैं ही तू है'
इस प्रकार [परस्पर अभेद करके]
कहा है । अतः प्रतीकश्रुतिसे विरू-
पता होनेके कारण अभेदकी ही प्राप्ति
होती है । इसके सिवा भेददृष्टिकी
निन्दा करनेसे भी यही सिद्ध होता
है, जैसा कि—'जो अन्य देवताकी
यह समझकर उपासना करता है कि
यह अन्य है और मैं अन्य हूँ, वह
नहीं जानता, अतः वह [देवताओके]
पशुके समान है' 'जो इस लोकमे
अनेकवत् देखता है वह मृत्युसे मृत्यु-

१९) 'यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति । एवं धर्मान्पृथक्पश्यंस्तानेवानुविधावति' (क० उ० ४।१४) 'द्वितीयाद्वै भयं भवति' 'यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति । तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य' (तै० उ० २।७) 'सर्वं तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्वं वेद' (बृ० उ० २।४।६) इत्येवमाद्या भूयसी श्रुतिर्भेददृष्टिमपवदति ।

तथा 'आत्मैवेदं सर्वम्' (छा० उ० ७।२५।२) 'आत्मनि विज्ञाते सर्वं मिदं विज्ञातं भवति' 'इदं सर्वं यदयमात्मा' (बृ० उ० २।४।६) 'ब्रह्मैवेदं विश्वम्' (मु० उ० २।२।११) इति श्रुतिः ।

तथा स्मृतिरपि

'यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोह-

मेवं यास्यसि पाण्डव ।

येन भूतान्यशेषेण

द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥'

(गीता ४।३५)

क्षेत्रक्षेत्रज्ञेश्वरैकत्वं सर्वोपनिषत्-
प्रसिद्धं द्रक्ष्यसीत्यर्थः ।

को प्राप्त होता है' 'जिस प्रकार पर्वत-शिवरपर बरसा हुआ जल पर्वतोंमें (पर्वतोंके निम्न भागोंमें) फैल जाता है उसी प्रकार आत्मा धर्मों (देहधारी जीवों) को विभिन्न देखकर उन (उपाधियों) हीका अनुगमन करता है' 'दूसरेसे निश्चय ही भय होता है' 'जिस समय यह इस (आत्मा) में थोड़ा-सा भी अन्तर करता है तभी इसे भय होता है । ऐसा माननेवाले विद्वान्को भी वह (भेदज्ञान) भयरूप ही है' 'जो सबको आत्मासे भिन्न देखता है उसका सब तिरस्कार कर देते हैं' इत्यादि । इसी प्रकारकी अनेकी श्रुतियाँ भेददृष्टिकी निन्दा करती हैं ।

तथा 'यह सब आत्मा ही है' 'आत्माको जान लेनेपर यह सब जान लिया जाता है' 'यह जो कुछ है सब आत्मा ही है' 'यह सब ब्रह्म ही है' इत्यादि श्रुतियाँ [अभेदका प्रतिपादन करती हैं] ।

स्मृति भी कहती है—'हे पाण्डव !

जिसे जानकर फिर तू इस प्रकार मोह-को प्राप्त नहीं होगा और जिसके द्वारा तू सम्पूर्ण भूतोंको अपने आत्मामें और मुझमें भी देखेगा' अर्थात् क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ईश्वरकी, सम्पूर्ण उपनिषदोंमें प्रसिद्ध एकता देखेगा ।

‘सर्वभूतेषु येनैकं
भावमव्ययमीक्षते ।

अविभक्त विभक्तेषु

तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥’

(गीता १८।२०)

इति अद्वैतात्मज्ञानं सम्यग्दर्शन-
मित्युक्तं भगवतापि । तस्मादात्म-
न्यवेश्वरे मनो दधीत ॥

‘भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च

प्रधानात्मा तथा भवान् ।

आत्मा च परमात्मा च

त्वमेकः पञ्चधा स्थितः’

(विष्णु० ५।१८।५०)

इति च ।

‘अथवा बहुनैतेन

किं ज्ञातेन तवार्जुन ।

विष्टम्याहमिदं कृत्स्न-

मेकाशेन स्थितो जगत् ॥’

(गीता १०।४२)

इति च ।

अविद्योपाधिपक्षेऽपि प्रमाणवादः
समस्ति-

‘एक एव महानात्मा

सोऽहङ्कारोऽभिधीयते ।

३

‘जिसके द्वारा सम्पूर्ण भूतोमे
एक अविनाशी भाव देखता है और
[उस आत्मतत्त्वको] विभिन्न भूतों-
मे अभिन्नरूपसे स्थित जानता है उस
ज्ञानको सात्त्विक जानो ।’ इस प्रकार
भगवान् ने भी ‘अद्वैत-आत्मदर्शन ही
सम्यग्दर्शन है’ ऐसा कहा है । अतः
आत्मस्वरूप ईश्वरमे ही मनको स्थिर
करना चाहिये ।

इसके सिवा आप भूतात्मा,
इन्द्रियात्मा, प्रधानात्मा, ‘आत्मा और
परमात्मा हैं; इस प्रकार आप अकेले
ही पाँच प्रकारसे स्थित हैं ।’
तथा ‘अथवा हे अर्जुन ! इन सबको
बहुत जाननेसे तुम्हें क्या प्रयोजन
है ? मैं अपने एक अंशसे ही इस
सम्पूर्ण जगत् में प्रविष्ट होकर स्थित हूँ ।’
इत्यादि [स्मृतियों भी यही बतलाती हैं]

अविद्यारूप उपाधिके सम्बन्धमे
भी यह प्रमाणवाद है—‘एक ही
महान् आत्मा है, वही अहंकार कहा
जाता है और उसे ही तत्त्वज्ञानी-

स जीवः सोऽन्तरात्मेति
गीयते तत्त्वचिन्तकैः ॥'

तथा विष्णुपुराणे—

‘विभेदजनकेऽज्ञाने
नाशमात्यन्तिकं गते ।
आत्मनो ब्रह्मणो भेद-
मसन्तं कः करिष्यति ॥’
(६।७।६६)

‘परात्मनोर्मनुष्येन्द्र
विभागोऽज्ञानकल्पितः ।
क्षये तस्यात्मपरयो-
र्विभागोऽभाग एव हि ॥’

इति ।

विष्णुधर्म—

‘यथैकस्मिन्घटाकाशे
रजोधूमादिभिर्युते ।
नान्ये मलिनतां यान्ति
दूरस्थाः कुत्रचित्कुचित् ॥
‘तथा द्वन्द्वैरनेकैस्तु
जीवे च मलिने कृते ।
एकस्मिन्नापरे जीवा
मलिनाः सन्ति कुत्रचित् ॥’

इति ।

ब्रह्मयाज्ञवल्क्ये—

‘आकाशमेकं हि यथा
घटादिषु पृथग्भवेत् ।
तथात्मैकोऽप्यनेकेषु
जलाधारेष्विवांशुमान् ॥’

लोग जीव या अन्तरात्मा कहकर
वर्णन करते हैं ।’

तथा विष्णुपुराणमे कहा है—
‘विभेदजनक अज्ञानके आत्यन्तिक
नाशको प्राप्त हो जानेपर आत्मा और
ब्रह्मका भेद, जो सर्वथा असत्य है,
कौन करेगा ?’

‘हे राजन् ! आत्मा और परमात्मा-
का विभाग अज्ञानकल्पित ही है । उस
(अज्ञान)के नष्ट हो जानेपर जीव और
ब्रह्मका विभाग अभागरूप ही है ।’

विष्णुधर्ममे कहा है—‘जिस प्रकार
एक घटाकाशके धूलि या धुएँसे
व्याप्त होनेपर उससे दूरवर्ती अन्य-
घटाकाश कहीं किसी समय मलिन
नहीं होते, उसी प्रकार अनेकों द्वन्द्वों-
से एक जीवके मलिन हो जानेपर
अन्य जीव कभी मलिन नहीं हो
सकते ।’

ब्रह्मयाज्ञवल्क्यमे कहा है—
‘जिस प्रकार एक ही आकाश घट
आदि उपाधियोंमे पृथक्-पृथक्
प्रतीत होता है उसी प्रकार जलके
पात्रोंमे प्रतिबिम्बित सूर्यके समान
एक ही आत्मा अनेक उपाधियोंमे
अनेक-सा जान पड़ता है ।’

‘क्षरात्मानावीशते देव एकः’ इति श्वेताश्वतर* । छान्दोग्ये—‘स एकधा भवति’ इत्यादि । ‘स तत्र पर्येति’ ‘स वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसैतान्कामान्पश्यन्मते’ ‘परोऽविकृत एवात्मा स्वात्मायं जीवः’ इति श्रुतेः । ‘स एष इह प्रविष्टः’ इति बृहदारण्यकश्रुतिः । ‘आत्मेत्येवोपासीत’ ‘तदेतद्ब्रह्मापूर्वम्’ (बृ० उ० २।५।१९) ‘नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता’ (बृ० उ० ३।७।२३) ‘स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः’ (बृ० उ० ४।४।२२) ‘अयं योऽन्यां देवतामुपास्ते’ (बृ० उ० १।४।१०) ‘ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्’ (छा० उ० ६।८-१६) इत्यादि ।

‘निश्चरन्ति यथा लोह-

पिण्डात्तप्तात्स्फुलिङ्गकाः ।

श्वेताश्वतरमे कहा है—‘क्षर (जडवर्ग) और आत्मा (चेतन) इन दोनोंका एक ही देव शासन करता है’ छान्दोग्योपनिषद्का कथन है—(‘वह एक ही प्रकार है’) इत्यादि । श्रुति कहती है—‘वह वहाँ सब ओर व्याप्त है’ ‘वह इन दिव्य नेत्रोंसे मनहीनके द्वारा इन भोगोंको देखता हुआ रमण करता है’ ‘अविकारी परमात्मा ही यह अपना आत्मारूप जीव है’ तथा ‘वही यह इसमें अनु-प्रविष्ट है’ ऐसी बृहदारण्यक श्रुति भी है । इसके सिवा ‘वह आत्मा है—इस प्रकार ही उपासना करे’ ‘वह यह ब्रह्म अपूर्व है’ ‘[इस आत्माके सिवा] कोई अन्य द्रष्टा या अन्य विज्ञाता नहीं है’ ‘यह जो विज्ञानमय है वही महान् अज आत्मा है’ ‘तथा जो अन्य देवताकी उपासना करता है’ ‘यह सब इसीका रूप है’ इत्यादि और श्रुतियाँ भी हैं ।

योगयाज्ञवल्क्यका वचन है—

‘जिस प्रकार तपाये हुए लोहेसे

❁ हमें श्वेताश्वतर उपनिषद्में यह श्रुति नहीं मिली; इसी आशयकी एक और श्रुति मिलती है, जिसका पाठ इस प्रकार है—‘विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः’ (श्वे० उ० ५।१) ।

सकाशादात्मनस्तद्वत्
प्रभवन्ति जगन्ति हि ॥'
इति योगयाज्ञवल्क्ये ।

'अजः शरीरग्रहणात्
स जात इति कीर्त्यते ।'
इति ब्राह्मे ।

'सर्पवद्रज्जुखण्डस्तु
निशायां वेश्ममध्यगः ।

एको हि चन्द्रो द्वौ व्योम्नि
तिमिराहतचक्षुषः ॥

'आभाति परमात्मा च
सर्वोपाधिषु संस्थितः ।

। नित्योदितः स्वयंज्योतिः
सर्वगः पुरुषः परः ॥

अहङ्काराविवेकेन
कर्ताहमिति मन्यते ।'

इति ।

'एवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना
संपरिष्वक्तः' (बृ० उ० ४।३।२१)
'सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति'
(छा० उ० ६।८।१) इति ।

एवं—

'स्वमायया स्वमात्मानं
मोहयन्द्वैतमायया ।
गुणाहतं स्वमात्मानं
लभते च स्वयं हरिः ॥'

चिनगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार
आत्मासे अनेको जगत् प्रकट
होते हैं।'

ब्रह्मपुराणमें कहा है—'वह अजन्मा
ही शरीर ग्रहण करनेके कारण जात
(जन्मा हुआ) कहा जाता है ।

[इसके सिवा] 'जिस प्रकार
रात्रिके समय घरमें पड़ा हुआ
रस्सीका टुकड़ा सर्पके समान प्रतीत
होता है तथा तिमिररोगसे पीड़ित
नेत्रोंवालेको आकाशमें एक ही
चन्द्रमा दो-जैसा जान पड़ता है
उसी प्रकार एक ही नित्योदित स्वयं-
ज्योति सर्वगामी परम पुरुष
परमात्मा समस्त उपाधियोमें स्थित
होकर भास रहा है। वह अहंकाररूप
अविवेकके कारण ही 'मैं कर्ता हूँ'
ऐसा मानता है ।'

तथा 'इसी प्रकार यह पुरुष
प्राज्ञात्माके साथ मिलकर' और
'हे सोम्य ! उस समय वह सत्से युक्त
हो जाता है' इत्यादि

एवं 'श्रीहरि अपनी मायासे
अपनेको मोहित कर द्वैतरूप मायाके
कारण अपनेको गुणयुक्त अनुभव
करते हैं ।'

तथा 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि' (गीता १३।२) 'उत्क्रामन्तं स्थितं वापि' (गीता १५।१०) 'अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्' (गीता ५।१५) 'अव्यक्तादिविशेषान्तमविद्यालक्षणं स्मृतम्' 'आसीदिदं तमोभूतम्' (मनु० १।५) 'वाचारम्भणम्' (छा० उ० ६।१।४) 'यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति । यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत्केन कं पश्येत् तत्केन कं जिघ्रेत्' (बृ० उ० २।४।१४)

'यस्मिन्सर्वाणि भूतान्या-

त्मैवाभूद्विजानतः ।

तत्र को मोहः कः शोक

एकत्वमनुपश्यतः ॥'

(ई० उ० ७)

'यत्र नान्यत्पश्यति नान्यत् विजानानि' (छा० उ० ७।२४।१) 'भेदोऽयमज्ञाननिबन्धनः' 'नेह नानास्ति किञ्चन' (क० उ० ४।११) 'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति' (क० उ० ४।१०) 'विश्वतश्चक्षुः' (श्वे० उ० ३।३) 'यो योनिमधितिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनीश्च सर्वाः'

तथा 'क्षेत्रज्ञं भी मुझे ही जान' 'उठते अथवा स्थित होते हुए' 'ज्ञान अज्ञान-से ढका हुआ है' 'अव्यक्तसे विशेष' (पञ्चभूत) पर्यन्त सब अविद्यारूप ही माना गया है 'यह सब अन्यकार-मय था' 'वाणीका विलासमात्र है' 'जहाँ द्वैतके समान होता है वही' अन्य अन्यको देखता है, जहाँ इसके लिये सब आत्मस्वरूप ही हो गया वहाँ किससे किसको देखे और किससे किसको सूँघे? 'जिस अवस्थामें सब भूत आत्मस्वरूप ही हो जाते हैं वहाँ एकत्व देखनेवाले उस ज्ञानीको क्या मोह और क्या शोक हो सकता है?' 'जहाँ अन्य कुछ नहीं देखता और न अन्य कुछ जानता ही है' 'यह भेद अज्ञानके ही कारण है' 'यहाँ नाना कुछ भी नहीं है' 'इस लोकमें जो अनेकवत् देखता है वह मृत्युसे मृत्यु-को प्राप्त होता है' 'सब ओर चक्षुवाला है' 'जो योनि (मूल) में स्थित है वह एक ही सम्पूर्ण रूप और योनियाँ है'

‘अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां
बहीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः ।
अजो ह्येको जुपमाणोऽनुशेते
जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥’
(श्वे० उ० ४।५)

‘देवात्मशक्तिं विदधे’ ‘न तु तद्-
द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पश्येत्’
(बृ० उ० ४।३।२३) ‘एको हि
रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः’ (श्वे० उ०
३।२) इत्यादि ।

‘मनोदृश्यमिदं द्वैतं
यत्किञ्चित्सचराचरम् ।
मनसो ह्यमनीभावे
द्वैतं नैवोपलभ्यते ॥’
(३।३१)

‘प्रपञ्चो यदि विद्येत
निर्वर्तेत न संशयः ।
मायामात्रमिदं द्वैत-
मद्वैतं परमार्थतः ॥’
(१।१७)

‘यथा स्वप्ने द्रव्याभासं
स्पन्दते मायया मनः ।
तथा जाग्रदद्रव्याभासं
स्पन्दते मायया मनः ॥’
(३।२६)

इत्यादि गौडपादे ।

‘अपने ही समान बहुत-सी प्रजा
उत्पन्न करनेवाली एक लोहित श्वेत
और कृष्ण वर्ण अजाको सेवन करने-
वाला एक अज उसका अनुगमन
करता है और दूसरा उसे भोगकर
त्याग देता है’ * ‘देवात्मशक्तिको
धारण किया’ [सुषुप्तिमे] उससे
दूसरा (बुद्धिरूप प्रमाता) अन्य
(इन्द्रियरूप करण) अथवा पृथक्
(विषय) कोई नहीं है जिसे वह देखे’
‘एक ही रुद्र था दूसरा कोई नहीं’
इत्यादि ।

तथा गौडपादकारिकामे भी कहा
है—‘यह जो कुछ चराचर द्वैत है
सब मनका ही दृश्य है, मनका
अमनीभाव हो जानेपर द्वैत उपलब्ध
ही नहीं होता ।’ ‘इसमे सन्देह नहीं,
प्रपञ्च यदि होता तो अवश्य निवृत्त
हो सकता था; किन्तु द्वैत केवल
मायामात्र है परमार्थतः तो अद्वैत
ही है ।’ ‘जिस प्रकार स्वप्नमे मन
मायासे ही द्वैतका स्फुरण करता है
उसी प्रकार मायावश मन ही जागृति-
मे द्वैतका स्फुरण करता है’ इत्यादि ।

❁ यहाँ अजा (बकरी) के रूपकसे प्रकृति और पुरुषादिका वर्णन किया है ।
अजन्मा होनेके कारण मूल-प्रकृतिका नाम ‘अजा’ है; रज, सत्त्व और तम—यही
क्रमशः उसके लोहित, शुक्ल और कृष्ण-वर्ण है । बद्ध पुरुष ही उसे सेवन करने-
वाला अज (बकरी) है और मुक्त पुरुष उसे भोगकर त्याग देनेवाला अज है ।

‘तर्केणापि प्रपञ्चस्य
मनोमात्रत्वमिष्यताम् ।
दृश्यत्वात्सर्वभूतानां
स्वप्नादिविषयो यथा ॥’

‘द्वितीयाद्वै भय भवति ।’ ‘ज्ञाते
त्वात्मनि नास्त्येतत् कार्यकारणता-
त्मनः ।’ ‘एको देवः सर्वभूतेषु गूढः’
(श्वे० उ० ६ । ११) ‘असङ्गो ह्ययं
पुरुषः’ (बृ० उ० ४ । ३ । १५)
इति च ।

‘विस्तारः सर्वभूतस्य
विष्णोः सर्वमिदं जगत् ।
द्रष्टव्यमात्मवत्तस्मा-
दभेदेन विचक्षणैः ॥’
(१ । १७ । ८४)
‘सर्वत्र दैत्याः समतामुपेत-
समत्वमाराधनमच्युतस्य ॥’
(१ । १७ । ६०)
‘सर्वभूतात्मके तात
जगन्नाथे जगन्मये ।
परमात्मनि गोविन्दे
मित्रामित्रकथा कुतः ॥’
(१ । १८ । ३७)

इति विष्णुपुराणे ।

‘तत्त्वमसि’ (छा० उ० ६ । ८)
‘अहं ब्रह्मास्मि’ (बृ० उ० १ । ४ । १०)
‘इदं सर्वं यदयमात्मा’ (बृ० उ० १ । २ ।
४ । ६) ‘अयमात्मा ब्रह्म’ (बृ० उ० २ ।
५ । १९) ‘तरति शोकमात्मवित्’ (छा०
उ० ७ । १ । ३) ‘तत्र को मोहः कः
शोक एकत्वमनुपश्यतः’ (ई० उ० ७)

तथा ‘स्वप्नादि विषयोके समान
सम्पूर्ण भूत दृश्यरूप है; इसलिये
तर्कसे भी प्रपञ्चकी मनोमात्रता ही
जानो ।’ ‘दूसरेसे निश्चय ही भय होता
है’ ‘आत्माको जान लेनेपर यह
आत्माकी कार्य-कारणता नहीं रहती’
‘एक ही देव सम्पूर्ण भूतोमे छिपा
हुआ है’ ‘यह पुरुष असंग ही है’ आदि ।

विष्णुपुराणमे भी कहा है—
‘यह सम्पूर्ण जगत् सर्वभूत विष्णुका
ही विस्तार है । अतः विचक्षण
पुरुषोको इसे आत्माके समान अभेद-
रूपसे देखना चाहिये । ... हे दैत्य-
गण ! तुम सर्वत्र समताको प्राप्त हो,
क्योंकि समता ही श्रीअच्युतकी
आराधना है ।’ ‘हे तात ! सर्वभूतमय
विश्वरूप परमात्मा जगदीश्वर श्री-
गोविन्दमे शत्रु-मित्रकी बात ही
कहाँ है ?’

तथा ‘तू वह है’ ‘मैं ब्रह्म हूँ’ ‘यह
जो कुछ है सब आत्मा है’ ‘यह
आत्मा ब्रह्म है’ ‘आत्मज्ञानी
शोकको पार कर जाता है’
एवं ‘एकत्व देखनेवालेको क्या
मोह और क्या शोक ?’

इत्यादि श्रुतिस्मृतीतिहास-
पुराणलौकिकेभ्यश्च ।

सिद्धेऽर्थेऽपि वेदस्य प्रामाण्य-
मेष्टव्यम्—

‘स्वपक्षसाधनैरकार्य-

मर्थजातमाह चेत् ।

तथा परोऽपि वेद चे-

च्छ्रुतिः परात्मदृङ् न किम् ॥’

इत्यभियुक्तैरुक्तम् ।

अन्यान्वितस्वार्थं पदानां

सामर्थ्यं न कार्यान्वितस्वार्थं, तथा

सत्यर्थवादानामनन्वयप्रसङ्गात् अ-

न्वयबुद्धेः स्तुतित्वात् । न हि भवति

‘वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामो वायुर्वै

क्षेपिष्ठा देवता’ इति । रागस्यैव

प्रवर्तकत्वम्, न नियोगस्य ।

इत्यादि श्रुति, स्मृति, इतिहास
और लोकोक्तियोंसे भी [यही बात
सिद्ध होती है] ।

सिद्ध अर्थ (ब्रह्म) में भी वेदका
प्रमाण मानना चाहिये; यथा—

‘यदि स्वपक्ष और साधनोसे
[प्रभाकरमतावलम्बी] अर्थसमूहको
अकार्य (क्रियाके अयोग्य) बतलाता
है तो दूसरे लोग श्रुतिको परमात्मा-
का ज्ञान करानेवाली क्यों न मानें?’
ऐसा श्रेष्ठ पुरुषोक्ता कथन है ।

पदोका सामर्थ्य अन्यान्वितस्वार्थ
(अन्य पदसे युक्त अपने अर्थ) में है,
कार्यान्वितस्वार्थ (कार्यसे युक्त अपने
अर्थ) में नहीं । यदि ऐसा हो तो
अर्थवादो (प्रशंसा-वाक्यों) का अन्वय
नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी
अन्वय-बुद्धि स्तुतिरूप ही है । जैसे—
‘धनकी इच्छावाला वायु-सम्बन्धी
श्वेत पशुका आलभन करे, वायु
निश्चय ही शीघ्र फल देनेवाला
देवता है’ इस वाक्यमें [कार्यताका बोध]
नहीं होता । इस प्रकार [स्वर्गादि-
विषयक] राग ही [यांगादिमें] प्रवर्तक
होता है, कार्य नहीं ।

१ जैसे ‘गौ लाओ’ इस वाक्यमें ‘गौ’ पदका ‘लाना’ क्रियासे सम्बन्धित
पशुविशेषमें अभिप्राय है ।

२ जैसे ‘गोप’ शब्दका अभिप्राय ‘गोपालन’ कार्यान्वित व्यक्तिमें नहीं बल्कि
जातिविशेषमें है ।

३ क्योंकि उनमें कार्यताबोधक लिङ्-लोट् आदिका अभाव होता है ।

तथा च श्रुतिः—‘अथो खल्वाहुः
काममय एवायं पुरुष इति स यथा-
कामो भवति तत्कृतुर्भवति यत्कृतुर्भवति
तत्कर्म कुरुते यत्कर्म तदभिसम्पद्यते ।’

तथा च स्मृतिरपि—

‘अकामतः क्रिया काचिद्-
दृश्यते नेह कस्यचित् ।
यद्यद्वि कुरुते कर्म
तत्तत्कामस्य चेष्टितम् ।’

इति ।

‘काम एष क्रोध एषः’ (गीता ३।३७)
इति । अन्यपराणामपि मन्त्रार्थ-
वादानां प्रामाण्यमङ्गीकर्तव्यम् ।
तेषामप्रामाण्यकथनेन उरगतत्वं गत-
वान्नहुषः । तत्कथम्?—

ऋषयस्तु परिश्रान्ता
वाह्यमाना दुरात्मना
देवर्षयो महाभागा-
स्तथा ब्रह्मर्षयोऽमलाः ॥८॥
पप्रच्छुः संशय ते तु
नहुषं पापचेतसम् ।
य इमे ब्रह्मणा प्रोक्ता
मन्त्रा वै प्रोक्षणे गवाम् ॥९॥
एते प्रमाणं भवत
उताहो नेति वासव ।
नहुषो नेति तानाह
सहसा मूढचेतनः ॥१०॥

श्रुति भी कहती है—[कहा भी]
है—यह पुरुष कामनामय है; यह
जैसी कामनावाला होता है वैसा ही
संकल्प करता है, जैसा संकल्प करता
है वैसा ही कर्म करता है और जैसा
कर्म करता है, उसीको प्राप्त हो जाता है।

तथा स्मृति भी कहती है—‘इस
लोकमे बिना कामनाके किसीका
कर्म नहीं देखा जाता; जो-जो भी कर्म
किया जाता है सब कामनाकी ही चेष्टा
होती है।’ तथा ‘यह काम है क्रोध है’—
इत्यादि । अतः अन्य विषय-सम्बन्धी मन्त्र
और अर्थवादोकी भी प्रामाणिकतास्वीकार
करनी चाहिये, क्योंकि उन्हें अप्रामा-
णिक कहनेसे नहुष सर्पयोनिको प्राप्त
हुआ था । सो किस प्रकार ? [सुनिये—]

दुरात्मा नहुषद्वारा शिविका उठाने-
मे नियुक्त किये हुए निर्मल-स्वभाव
महाभाग ऋषि, ब्रह्मर्षि और देवर्षियोंने
थक जानेपर पापी नहुषसे यह शङ्का
की—‘हे इन्द्र ! ब्रह्माजीने गौओंका
प्रोक्षण करनेके लिये जो मन्त्र कहे हैं
आप उन्हें प्रामाणिक मानते हैं या
नहीं ?’ मूढ़बुद्धि नहुष उनसे सहसा
कह उठा, ‘नहीं ।’

ऋषय ऊचुः—

अधर्मे सम्प्रवृत्तस्त्व

धर्मं च विजिघृक्षसि ।

प्रमाणमेतदस्माकं

पूर्वं प्रोक्तं महर्षिभिः ॥११॥

अगस्त्य उवाच—

ततो विवदमानः सन्

ऋषिभिः सह पार्थिवः ।

अथ मामस्पृशन्मूर्ध्नि

पादेनाधर्मपीडितः ॥१२॥

तेनाभूद्धतचेताः स-

न्निःश्रीकश्च शचीपते ।

ततस्तमहमुद्विग्न-

मवोचं भयपीडितम् ॥१३॥

यस्मात्पूर्वैः कृतं मार्गं

महर्षिभिरनुष्ठितम् ।

अदुष्टं दूषयसि वै

यच्च मूर्ध्न्यस्पृशः पदा ॥१४॥

यच्चापि त्वमृषीन्मूढ

ब्रह्मकल्पान्दुरासदान् ।

वाहान्कृत्वा वाहयसि

तेन स्वर्गाद्धतप्रभः ॥१५॥

त्वं स्वपापपरिभ्रष्टः

क्षीणपुण्यो महीपते ।

दशवर्षसहस्राणि

सर्परूपधरो महीम् ॥१६॥

विचरिष्यसि तीर्णश्च

पुनः स्वर्गमवाप्स्यसि ॥१७॥

इति श्रीमहाभारते (उद्योग० १७) ।

ऋषियोने कहा—तू अधर्ममें प्रवृत्त

हो रहा है और धर्मको त्यागना

चाहता है; पूर्वकालमें महर्षियोने हमें

वे मन्त्र प्रामाणिक बतलाये हैं ।

अगस्त्यजी बोले—तव राजा

नहुषने ऋषियोके साथ विवाद करते

हुए अधर्मातुर हो मेरे शिरका पाँवसे

स्पर्श किया । हे इन्द्र ! इससे वह नष्ट-

बुद्धि और श्रीहीन हो गया । उस

समय मैंने भयातुर और उद्विग्नचित्त

नहुषसे कहा—‘रे मूढ ! तूने पूर्वकाल-

में महर्षियोद्वारा बनाये और पालन

किये निर्दोष मार्गको दूषित किया

है, मेरे शिरको पैर लगाया है और

जिनका मिलना अत्यन्त कठिन है

उन ब्रह्मतुल्य महर्षियोंको चाहक बना-

कर अपनी शिबिका वहन करायी है,

इसलिये, हे राजन् ! इस अपराधके

कारण तू निस्तेज होकर सर्परूप

धारण कर दश सहस्र वर्षतक

पृथिवीपर विचरेगा और फिर

शापमुक्त होकर पुनः स्वर्ग प्राप्त

करेगा ।’ ऐसा महाभारतमें कहा है ।

अतः श्रद्धेयमात्मज्ञानम्—

‘अश्रद्धाणाः पुरुषा
धर्मस्यास्य परंतप ।

अप्राप्य मा निवर्तन्ते
‘मृत्युमंसारवर्त्मनि ॥’

(गीता ६।३)

इति श्रीभगवद्बचनात् ।

ऐतरेयके च ‘एष पन्था एतत्कर्म-
तद्ब्रह्मैतत्सत्यं तस्मान्न प्रमाद्येत्तन्नातीयान्न
ह्यत्यायन्पूर्वे येऽत्यायंस्ते परावभूवुः ।’

तदुक्तमृषिणा—‘प्रजा ह तिस्रो

अत्यायमीयुर्न्यन्या अर्कमभितो विविश्रे ।

बृहद्ध तस्थौ भुवनेष्वन्तः पवमानो हरित

आविवेश’ इति ।

‘प्रजा ह तिस्रो अत्यायमीयुरिति या
वै ता इमा. प्रजाः तिस्रोऽत्यायमीयुस्ता-
नीमानि वयासि वज्रा वगधाश्चेरपादाः’
इति श्रुतम् । वज्रा वनगाः वृक्षाः ।
वगधाः ओषधयश्च । इरपादा उरः-
पादाः सर्पादयः ।

अतः आत्मज्ञानमे श्रद्धा करनी-
चाहिये । श्रीभगवान्का भी कथन है—

‘हे शत्रुदमन ! इस धर्ममे अश्रद्धा
करनेवाले पुरुष मुझे न पाकर मृत्यु-
रूप संसार-मार्गमे लौट आते है ।’

ऐतरेयक श्रुतिमे भी कहा है—
(‘यही मार्ग है, यही कर्म है, यही ब्रह्म
है और यही सत्य है, अतः इससे
प्रमाद न करे, इसका त्याग न करे ।
जिन्होंने पहले इसका त्याग किया
था वे पराभवको प्राप्त हुए ।’)

वेदमन्त्र भी कहता है—‘तीन
प्रसिद्ध प्रजाओने धर्मका त्याग किया
था, अन्य प्रजा सब प्रकार अर्क(अर्च-
नीय अग्नि) की उपासनामे तत्पर
हुई । कुछ सकल भुवनोमे महान् सूर्य-
की उपासना करने लगी । जगत्को
पवित्र करनेवाला वायु सब दिशाओ-
मे प्रविष्ट हुआ [कुछ उसकी उपासना
करने लगी] ।’

‘तीन प्रसिद्ध प्रजाओने धर्म त्याग
किया । जिन तीन प्रजाओने धर्मका
त्याग किया था वे पक्षी, वज्र, वगध
और इरपाद है’ ऐसी श्रुति है । ‘वज्र’
वनके वृक्ष है, ‘वगध’ ओषधियाँ है
और ‘इरपाद’ उर (हृदय) ही जिनके
पाद है वे सर्पादि है ।

तथा च ईशावास्ये अविद्वान्नि-
न्दार्थो मन्त्रः—

‘असुर्या नाम ते लोका

अन्धेन तमसावृताः ।

ताऽस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति

ये के चात्महनो जनाः ॥’

इति (ई० उ० ३) ।

‘असन्नेव स भवति । असदूब्रह्मेति

वेद चेत्’ इति तैत्तिरीये (२ । ६) ।

तथा शकुन्तलोपाख्यान—

‘योऽन्यथा सन्तमात्मान-

मन्यथा प्रतिपद्यते ।

किं तेन न कृतं पापं

चोरेणात्मापहारिणा ॥’

इत्यलमतिप्रसङ्गेन ।

सहस्रनामजपस्य अनुरूपं
मानसस्नानमुच्यते—

‘यस्मिन्देवाश्च वेदाश्च

पवित्रं कृत्स्नमेकताम् ।

व्रजेत्तन्मानसं तीर्थं

तत्र स्नात्वामृतो भवेत् ॥

‘ज्ञानहृदे ध्यानजले

रागद्वेषमलापहे ।

यः स्नाति मानसे तीर्थं

स याति परमां गतिम् ॥

तथा ईशावास्योपनिषद्मे अविद्वान्-
की निन्दाविषयक यह मन्त्र है—

‘वे असुर्य नामक लोक घोर अन्धकार-
से व्याप्त हैं; जो कोई आत्मघाती
पुरुष होते हैं वे मरनेपर उन्हींको
प्राप्त होते हैं ।’

तैत्तिरीय उपनिषद्मे कहा है—
‘ब्रह्म असत् है—यदि ऐसा जानता
है तो वह (जाननेवाला) असत् ही
हो जाता है’ तथा शकुन्तलोपाख्यान-
का वचन है—‘जो अन्य प्रकारसे
स्थित अपने आत्माको अन्य प्रकार
जानता है उस आत्मघाती चोरने
कौन पाप नहीं किया ?’ अस्तु ! अब
अधिक प्रसङ्ग बढ़ानेकी आवश्यकता
नहीं ।

अब, सहस्रनाम-जपके अनुरूप
मानस-स्नानका वर्णन किया जाता है—
‘जिसमें देवता और वेद पूर्ण एकता-
को प्राप्त हो गये हैं उस परम पवित्र
मानस-तीर्थको जाय और उसमें
स्नान कर अमर हो जाय । जो मनुष्य
मानस-तीर्थमें ज्ञान-सरोवरके भीतर
राग-द्वेषरूप मलको दूर करनेवाले
ध्यानरूप जलमें स्नान करता है वह
परमगति प्राप्त करता है । सरस्वती

‘सरस्वती रजोरूपा
तमोरूपा कलिन्दजा ।
सत्त्वरूपा च गङ्गा च
न यान्ति ब्रह्म निर्गुणम् ॥

‘आत्मा नदी संयमतोयपूर्णा
सत्यहृदा शीलतटा दयोर्मिः ।
तत्रावगाहं कुरु पाण्डुपुत्र
न वारिणा शुष्यति चान्तरात्मा ॥’
इति महाभारते ।

‘मानसं ज्ञानं विष्णुचिन्तनम्’ इति
स्मृतौ ।

‘जप्येनैव तु संसिध्ये-
ब्राह्मणो नात्र संशयः ।
कुर्यादन्यन्न वा कुर्या-
न्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥’
इति मानवं वचनम् (मनु० २।८७)
जपस्तु सर्वधर्मेभ्यः
परमो धर्म उच्यते ।
अहिंसया च भूतानां
जपयज्ञः प्रवर्तते ॥
इति ।

‘यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि ।’ इति श्री-
गीतासु (१०।२४)
‘अपवित्रः पवित्रो वा
सर्वावस्थां गतोऽपि वा ।
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं
स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥’
इत्यादि । (पञ्च० ९।८०।१२) ॥ १० ॥

रजोमयी है; यमुना तमोमयी है और
गङ्गाजी सत्त्व-स्वरूपा है; अतः वे
निर्गुण ब्रह्मतक नहीं जा सकती ।
आत्मा नदी है, वह संयमरूप जलसे
भरी हुई है, सत्य उसका हृद (जल-
प्रवाह) है, शील तट है और दया
तरङ्ग है । हे पाण्डुपुत्र ! उसमें स्नान
करो, जलसे अन्तःकरण शुद्ध नहीं
हो सकता ।’ ऐसा महाभारतमें कहा है ।

स्मृतिका कथन है—‘श्रीविष्णु-
भगवान्का चिन्तन मानसिक स्नान है।’

मनुजी कहते हैं—‘इसमें सन्देह
नहीं ब्राह्मण कोई और कर्म करे या न
करे, केवल जपसे ही शुद्ध हो जाता
है, अतः ब्राह्मण ‘मैत्र’ (सबका मित्र)
कहा जाता है ।’

[इसके सिवा] ‘जप सम्पूर्ण धर्मों-
में श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि जप-
यज्ञ प्राणियोंकी हिंसाके बिना सम्पन्न
हो जाता है।’ इत्यादि तथा गीताके—
‘यज्ञोंमें मैं जपयज्ञ हूँ’ आदि एवं
‘अपवित्र हो अथवा पवित्र सभी
अवस्थाओंमें स्थित हुआ भी जो श्री-
कमलनयन भगवान्का स्मरण करता
है वह बाहर-भीतरसे पवित्र हो जाता है
इत्यादि [वचन भी जप-यज्ञका महत्त्व
बतलाते हैं] ॥ १० ॥

यदेकं दैवतं प्रस्तुतं तस्योप- जो एक देव बतलाया गया है
लक्षणमुच्यते- उसीको लक्ष्य करके कहते हैं-

यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे ।

यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये ॥११॥

यतः, सर्वाणि, भूतानि, भवन्ति, आदियुगागमे ।

यस्मिन्, च, प्रलयम्, यान्ति, पुनः, एव, युगक्षये ॥

यतः यस्मात् सर्वाणि भूतानि
भवन्ति उद्भवन्ति आदियुगागमे
कल्पादौ ।

आदियुग (सतयुग) के लग्नेपर-
कल्पके आदिमे जिससे सम्पूर्ण भूत
उत्पन्न होते हैं ।

यस्मिंश्च प्रलयं विलयं यान्ति
विनाशं गच्छन्ति पुनः भूयः, एव
इत्यवधारणार्थः; नान्यस्मिन्नि-
त्यर्थः । युगक्षये महाप्रलये ।

और फिर युगका क्षय होनेपर-
महाप्रलयमे जिसमे विलीन अर्थात्
नाशको प्राप्त होते हैं । 'एव' का प्रयोग
अवधारणके लिये हुआ है [अर्थात्
जिससे सब भूत उत्पन्न होते हैं,
उसीमे लीन होते हैं] दूसरेमे नहीं ।

चकारान्मध्येऽपि यस्मिंस्तिष्ठन्ति
'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन
जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसं-
विशन्ति' (तै० उ० ३।१) इति
श्रुतेः ॥ ११ ॥

'च' कारका भाव यह है कि मध्यमे
भी जिसमे स्थित रहते हैं । जैसा कि
श्रुति भी कहती है- 'जिससे ये भूत
उत्पन्न होते हैं, जिससे उत्पन्न होनेपर
जीवित रहते हैं और फिर मरकर
जिसमे प्रवेश करते हैं' ॥ ११ ॥

तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते ।

विष्णोर्नामसहस्रं मे शृणु पापंभयापहम् ॥१२॥

तस्य, लोकप्रधानस्य, जगन्नाथस्य, भूपते ।

विष्णोः, नामसहस्रम्, मे, शृणु, पापभयापहम् ॥

तस्य एवंलक्षणलक्षितस्यैकदैव-
तस्य लोकप्रधानस्य लोकनहेतुभिः
विद्यास्थानैः प्रतिपाद्यमानस्य जग-
न्नाथस्य जगतां नाथः स्वामी माया-
शबलः परमात्मा निर्लेपश्च तस्य
भूपते महीपाल, विष्णोः व्यापन-
शीलस्य नामसहस्रं, नाम्नां सहस्रं
अशुभकर्मकृतं पापं संसारलक्षण-
भयं चापहन्तीति पापभयापहं त्वं मे
मत्तः शृणु एकाग्रमना भूत्वा-
वधारयेत्यर्थः ।

‘एकस्यैव समस्तस्य
ब्रह्मणो द्विजसत्तम ।
नाम्नां बहुत्वं लोकाना-
मुपकारकरं शृणु ॥

‘निमित्तशक्तयो नाम्ना
भेदिन्यस्तदुदीरणात् ।
विभिन्नान्येव साध्यन्ते
फलानि द्विजसत्तम ॥

‘यच्छक्तिर्नाम यत्तस्य
तत्तस्मिन्नेव वस्तुनि ।
साधक पुरुषव्याघ्र
सौम्ये क्रूरेषु वस्तुषु ॥’

इति विष्णुधर्मवचनाद्यद्यपि
परस्य ब्रह्मणः षष्ठीगुणक्रियाजाति-
रूढीनां शब्दप्रवृत्तिहेतुभूतानां

हे पृथिवीपते ! ऐसे लक्षणोसे
बतलाये हुए उस एक देवके, जो लोक-
प्रधान—लोकन (प्रतीति) के कारण-
रूप विद्यास्थानोसे प्रतिपादित, जग-
न्नाथ—संसारके स्वामी अर्थात् माया-
शबल और निर्लेप परमात्मा तथा
विष्णु—व्यापनशील है, उनके अशुभ-
कर्मजनित पाप और संसाररूप भयको
दूर करनेवाले सहस्र—हजार नाम मुझसे
सुनो; अर्थात् मनको एकाग्र करके
ग्रहण करो ।

‘हे द्विजश्रेष्ठ ! एक ही समस्त ब्रह्म-
के नामोंका लोकोका उपकार करने-
वाला विस्तार सुनो । हे द्विजराज !
उन नामोंके अलग-अलग भेद करनेमें
उनकी निमित्त-शक्तियाँ ही कारण है
और इसीलिये उनके उच्चारणसे फल
भी भिन्न-भिन्न ही सिद्ध होते हैं । हे
पुरुषसिंह ! जो नाम जिस शक्तिवाला
है, वह उसी सौम्य या क्रूर वस्तुका
साधक है ।’ इन विष्णुधर्मोत्तरपुराणके
वचनोसे, यद्यपि परब्रह्ममे शब्द-प्रवृत्तिके
हेतु षष्ठी, गुण, क्रिया, जाति और
रूढि—इन निमित्त-शक्तियोंका होना

निमित्तशक्तीनां चासम्भवः, तथापि सगुणे ब्रह्मणि सविकारे च सर्वात्मकत्वात्तेषां शब्दप्रवृत्तिहेतूनां सम्भवात् सर्वे शब्दाः परस्मिन्पुंसि वर्तन्ते ॥१२॥

असम्भव है; तथापि सर्वात्मक होनेके कारण सगुण और सविकार ब्रह्ममे उन शब्द-प्रवृत्तिके हेतुओकी सम्भावना होनेसे सम्पूर्ण शब्द परमपुरुष परमात्मा-मे लग जाते हैं ॥१२॥

तत्र—

| उनमे—

यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ।

ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ॥१३॥

यानि, नामानि, गौणानि, विख्यातानि, महात्मनः ।

ऋषिभिः, परिगीतानि, तानि, वक्ष्यामि, भूतये ॥

यानि नामानि गौणानि गुण-सम्बन्धीनि गुणयोगात्प्रवृत्तानि तेषु च यानि विख्यातानि प्रसिद्धानि ऋषिभिः मन्त्रैस्तद्दर्शिभिश्च परिगीतानि परितः समन्ततः परमेश्वराख्यानेषु तत्र तत्र गीतानि महांश्चासावात्मेति महात्मा—

‘यच्चाप्नोति यदादत्ते

यच्चाप्ति विषयानिह ।

यच्चास्ति सन्ततो भाव-

स्तस्मादात्मेति कीर्त्यते ॥’

(लङ्का १।७०।१६)

इति वचनादयमेव महानात्मा ।
तस्याचिन्त्यप्रभावस्य तानि

जो नाम गौण—गुणसम्बन्धी अर्थात् गुणके कारण प्रवृत्त हुए हैं उनमेंसे जो विख्यात—प्रसिद्ध हैं और मन्त्र तथा मन्त्रद्रष्टा मुनियोद्वारा परिगीत अर्थात् सर्वत्र भगवत्कथाओमे जहाँ तहाँ गाये गये हैं, उस महात्मा—अचिन्त्यप्रभाव देवके उन समस्त नामोको पुरुषार्थचतुष्टय-के इच्छुकोकी पुरुषार्थ-सिद्धिके लिये वर्णन करता हूँ । जो महान् आत्मा है उसे महात्मा कहते हैं । ‘क्योंकि यह पुरुष [सुषुप्तिमे ब्रह्मभावको] प्राप्त हो जाता है, [स्वप्नमे बिना इन्द्रियोंके विषयोंको] ग्रहण करता है और

वक्ष्यामि । भूतये पुरुषार्थचतुष्टय-
सिद्धयै भूतये पुरुषार्थ-
चतुष्टयार्थिनामिति ॥१३॥

[जागृतिमे] यहाँ विषयोंको भोगता
है तथा निरन्तर वर्तमान रहता है,
इसलिये 'आत्मा' कहलाता है ।
इस वाक्यसे यह देव ही महात्मा है ।

अथ सहस्रनाम

अत्र नामसहस्रे आदित्यादि-
शब्दानामर्थान्तरे प्रसिद्धानामादि-
त्याद्यर्थानां तद्विभूतित्वेन तद-
भेदात् तस्यैव स्तुतिरिति प्रसिद्ध्यर्थ-
ग्रहणेऽपि तत्स्तुतित्वम् ।

'भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च

प्रधानात्मा तथा मयान् ।

आत्मा च परमात्मा च

त्वमेकः पञ्चधा स्थितः ॥'

(विष्णु० ५ । १८ । ५०)

'ज्योतींषि विष्णुर्भुवनानि विष्णु-

र्वनानि विष्णुर्गिरयो दिशश्च ।

नद्यः समुद्राश्च स एव सर्व

यदस्ति यन्नास्ति च विप्रवर्य ॥'

(विष्णु० २ । १२ । ३८)

इति विष्णुपुराणे ।

'आदित्यानामह विष्णुः' (१० ।

२१) इत्यारभ्य 'अथवा बहुनैतेन
४

इन सहस्रनामोमे आये हुए
आदित्य आदि शब्दोके दूसरे अर्थोंमें
प्रसिद्ध सूर्यादि अर्थ भी भगवान्की
ही विभूति होनेके कारण उनसे
उनका अभेद है । इसलिये उन
शब्दोका प्रसिद्ध अर्थ ग्रहण करनेसे
भी भगवान्की ही स्तुति होती है;
जैसा कि विष्णुपुराणमे कहा है—
'भूतात्मा, इन्द्रियात्मा, प्रधानात्मा,
आत्मा और परमात्मा—ये सब आप
ही है; आप एक ही इन पाँच रूपोंमे
स्थित है ।' 'नक्षत्रगण विष्णु है, भुवन
विष्णु है तथा वन, पर्वत, नदियाँ और
दिशाएँ भी विष्णु ही है । हे विप्रवर्य !
जो है और जो नहीं है वह सब कुछ
एकमात्र वे ही है ।'

श्रीगीताजीमे 'आदित्योमे मैं विष्णु
हूँ' यहाँसे लेकर 'हे अर्जुन ! इन

किं ज्ञातेन तवार्जुन । विष्टभ्याहमिदं
कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ॥'
(१०। ४२) इति पर्यन्तं गीतासु ।
'ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्' (मु० उ०
२। २। ११) 'पुरुष एवेदं विश्वम्'
(मु० उ० २। १। १०) इति श्रुतिश्च

विष्ण्वादिशब्दानां पुनरुक्ता-
नामपि वृत्तिभेदेनार्थभेदान्न पौन-
रुक्त्यम् । श्रीपतिर्माधव इत्यादीनां
वृत्त्येकत्वेऽपि शब्दभेदान्न पौन-
रुक्त्यम् । अर्थैकत्वेऽपि न पौनरुक्त्यं
दोषाय, नाम्नां सहस्रस्य किमेकं
दैवतमिति पृष्टरेकदैवतविषयत्वात् ।

यत्र पुँल्लिङ्गशब्दप्रयोगस्तत्र
विष्णुर्विशेष्यः; यत्र स्त्रीलिङ्गशब्द-
स्तत्र देवता विशेष्यते यत्र नपुंसक-
लिङ्गशब्दस्तत्र ब्रह्मेति विशेष्यते ।

'यतः सर्वाणि भूतानि' (वि० स०
११) इत्यारभ्य जगदुत्पत्तिस्थिति-
लयकारणस्य ब्रह्मण एकदैवतत्वेना-

सबके बहुत जाननेसे क्या है ?
मैं अपने एक अंशसे इस सम्पूर्ण
जगत्को व्याप्त करके स्थित हूँ ।'
इस वाक्यतक यही बात है । तथा—
'यह सम्पूर्ण विश्व परमोत्कृष्ट
ब्रह्म ही है' 'यह विश्व पुरुष ही है'
इत्यादि श्रुतियाँ भी यही कहती हैं ।

'विष्णु' आदि शब्दोंकी पुनरुक्ति
होनेपर भी वृत्तिके भेदसे अर्थका भेद
होनेके कारण उनमें पुनरुक्तता नहीं
है । तथा श्रीपति, माधव आदि शब्दोंकी
वृत्ति एक होनेपर भी शब्द-भेद होनेसे
उनकी पुनरुक्ति नहीं है । अर्थकी एकता
होनेपर भी यहाँ पुनरुक्ति-दोषावह नहीं
हो सकती, क्योंकि ये सहस्रनाम 'एक
देवता कौन है ?' इस प्रकार पूछनेके
कारण एक देवताविषयक ही हैं ।

इनमें जहाँ पुँल्लिङ्ग शब्दका प्रयोग
हो वहाँ विष्णु, जहाँ स्त्रीलिङ्ग शब्द हो
वहाँ देवता और जहाँ नपुंसकलिङ्ग
हो वहाँ ब्रह्मको विशेष्य समझना
चाहिये ।

'यतः सर्वाणि भूतानि' यहाँसे
लेकर संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और
लयके कारणरूप ब्रह्मको ही एक
देवतारूपसे कहा गया है; इसलिये

भिहितत्वादादावुभयविधं ब्रह्म
विश्वशब्देनोच्यते—

[निरुपाधिक और सोपाधिक] दोनों
प्रकारका ब्रह्म पहले विश्व शब्दसे
बतलाया जाता है—

ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः ।

भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः ॥१४॥

१ विश्वम्, २ विष्णुः, ३ वषट्कारः, ४ भूतभव्यभवत्प्रभुः ।

५ भूतकृत्, ६ भूतभृत्, ७ भावः, ८ भूतात्मा, ९ भूतभावनः ॥

विश्वस्य जगतः कारणत्वेन विश्वम्
इत्युच्यते ब्रह्म । आदौ तु विश्वमिति
कार्यशब्देन कारणग्रहणम् कार्य-
भूतविरिञ्च्यादिनामभिरपि उप-
पन्ना स्तुतिर्विष्णोरिति दर्शयितुम् ।

विश्व अर्थात् जगत्का कारण होनेसे
ब्रह्मको 'विश्व' कहा गया है ।
पहले यहाँ यह दिखलानेके लिये कि
कार्यरूप विरिञ्चि आदि शब्दोंसे भी
विष्णुकी स्तुति उपपन्न हो सकती है,
'विश्व' इस कार्यशब्दसे कारणका ग्रहण
किया गया है ।

यद्वा, परस्मात्पुरुषान्न भिन्नमिदं
विश्वं परमार्थतस्तेन विश्वमित्यभि-
धीयते ब्रह्म, 'ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं
वरिष्ठम् ।' (मु० उ० २।२।११) पुरुष
एवेदं विश्वम्' (मु० उ० २।१।१०)
इत्यादिश्रुतिभ्यः तद्भिन्नं न
किञ्चित्परमार्थतः सदस्ति ।

अथवा, यह विश्व वास्तवमे परम-
पुरुष परमात्मासे भिन्न नहीं है इसलिये
विश्व ब्रह्मको कहा गया है । 'यह
विश्व परमोत्कृष्ट ब्रह्म ही है।' 'यह सब
पुरुष ही है' इत्यादि श्रुतिसे भी वास्तव-
मे ब्रह्मसे अतिरिक्त और कुछ भी सत्य
नहीं है ।

अथवा, विशतीति विश्वं ब्रह्म
'तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्' (तै० उ०
२।६) इति श्रुतेः । किञ्च

अथवा प्रवेग करता है—इसलिये
ब्रह्म विश्व है, जैसा कि श्रुति कहती है
'उसे रचकर उसीमे प्रविष्ट हो गया'
अथवा 'जिसमें मरकर प्रविष्ट होते हैं'

संहृतौ विशन्ति सर्वाणि
भूतान्यस्मिन्निति विश्वं ब्रह्म 'यत्-
प्रयन्त्यभिसंविशन्ति' (तै० उ० ३।
१) इति श्रुतेः। तथा हि—सकलं
जगत्कार्यभूतमेष विशत्यत्र
चाखिलं विशतीत्युभयथापि विश्वं
ब्रह्म इति ।

‘अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात्’ (क०
उ० १।२।१४) इत्यारभ्य—
‘सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति
तपासि सर्वाणि च यद्वदन्ति ।
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति
तत्ते पद संग्रहेण ब्रवीम्यो-
मित्येतत् ॥ (क० उ० १।२।१५)
‘एतद्वयेवाक्षरं ब्रह्म
एतद्वयेवाक्षरं परम् ।
एतद्वयेवाक्षरं ज्ञात्वा
यो यदिच्छति तस्य तत् ॥’
(क० उ० १।२।१६)
इति काठके ।

‘एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म
यदोङ्कारः’ (५।२) इत्युपक्रम्य ‘य-
पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं
पुरुषमभिध्यायीत’ (५।५) इति
प्रश्नोपनिषदि । ‘ओमिति ब्रह्म ।

इस श्रुतिके अनुसार प्रलयकालमे समस्त
प्राणी इसमे प्रवेश कर जाते है इसलिये
ब्रह्म ही विश्व है । इस प्रकार वह
कार्यरूप सम्पूर्ण जगत्मे प्रविष्ट है,
तथा सम्पूर्ण जगत् उसमे प्रवेश करना
है इसलिये दोनो ही प्रकारसे ब्रह्म
विश्व है ।

कठोपनिषद्मे ‘धर्मसे अलग है
और अधर्मसे भी अलग है’
इस प्रकार प्रसंग आरम्भ करते हुए
कहा है—‘सब वेद जिस पदका प्रति-
पादन करते है तथा सारे तप जिसे
प्राप्त कराते है, जिसकी इच्छासे
ब्रह्मचर्यका आचरण करते है उस
पदका मैं तुमसे संक्षेपमे वर्णन करता
हूँ—वह ‘ॐ’ बस यही है । यह अक्षर
ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही परम श्रेष्ठ है,
इस अक्षरको जान लेनेपर जो जिस
वस्तुकी इच्छा करता है उसे वही
प्राप्त हो जाती है ।’

✓ प्रश्नोपनिषद्मे भी ‘हे सत्यकाम !
यह ओंकार ही पर और अपर ब्रह्म है’
इस प्रकार उपक्रम करके यह कहा है कि
‘जो ‘ॐ’ इस तीन मात्रावाले अक्षरसे
परम पुरुषका ध्यान करता है [वह
मुक्त हो जाता है]’ यजुर्वेदीय आरण्यकमे

ओमितीदं सर्वम् ।' इति यजुर्वेदा-
रण्यके । 'तद्यथा शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि
सन्तृण्णान्येवमोङ्कारेण सर्वा वाक्
सन्तृण्णा । ओङ्कार एवेदं सर्वम् ।' इति
छान्दोग्ये (२ । २३ । ३) ।

'ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम्' (मा०
उ० १) इत्युपक्रम्य

'प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म

प्रणवश्च परः स्मृतः ।

अपूर्वोऽनन्तरोऽबाह्यो-

ऽनपरः प्रणवोऽव्ययः ॥

'सर्वस्य प्रणवो ह्यादि-

र्मध्यमन्तस्तथैव च ।

एव हि प्रणव ज्ञात्वा

व्यश्नुते तदनन्तरम् ॥

'प्रणवं हीश्वरं विद्यात्

सर्वस्य हृदये स्थितम् ।

सर्वव्यापिनमोङ्कारं

मत्वा धीरो न शोचति ॥

'अमात्रोऽनन्तमात्रश्च

द्वैतस्योपशमः शिवः ।

ओङ्कारो विदितो येन

स मुनिर्नेतरो जनः ॥'

(माण्डू० का० १ । २६-२६)

इत्यन्ता माण्डूक्योपनिषत् ।

कहा है—'ॐ' यस्य यही ब्रह्म है और
यही सब कुछ है ।' तथा छान्दोग्यका
कथन है। 'जिस प्रकार सब पत्ते शंकु
(पत्तेकी नसी) से व्याप्त होते हैं उसी
प्रकार ओङ्कारसे सम्पूर्ण वाणी व्याप्त
है, यह सब कुछ ओङ्कार ही है ।'

माण्डूक्योपनिषद्मे भी 'ॐ' यह
अक्षर ही सब कुछ है, इस प्रकार
उपक्रम करके 'प्रणव ही अपर ब्रह्म
है और प्रणव ही परब्रह्म कहा गया
है । वह अपूर्व अनन्तर और
अबाह्य है [अर्थात् उससे पहले, पीछे
या बाहर कुछ भी नहीं है] और
उसका कोई कार्य भी नहीं है । वह
प्रणव अव्यय है । प्रणव ही सबका
आदि, मध्य और अन्त है; प्रणवको
ऐसा जानकर फिर उसीको प्राप्त हो
जाता है । प्रणवहीको सबके हृदयमें
स्थित ईश्वर समझे; सर्वव्यापी
ओङ्कारको जान लेनेपर धीर पुरुष
शोक नहीं करता । जिसने मात्राहीन
और अनन्त मात्राओंवाले द्वैतशून्य
कल्याणस्वरूप ओङ्कारको जान लिया
है, वही मुनि है, और कोई नहीं ।'
यहाँतक ऐसा ही कहा है ।

‘ॐ तद्ब्रह्म । ॐ तद्वायुः । ॐ
तदात्मा । ॐ तत्सत्यम् । ॐ तत्सर्वम् ।
 (ना० उ० ६८)

इत्यादिश्रुतिभिः ।

‘ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म

व्याहरन् मामनुस्मरन् ।

यः प्रयाति त्यजन् देहं

स याति परमां गतिम् ॥’

(गीता ८ । १३)

‘यदक्षरं वेदविदो वदन्ति

विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति

तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥’

(गीता ८ । ११)

‘रसोऽहमप्सु कौन्तेय

प्रभास्मि शशिसूर्ययोः ।

प्रणवः सर्ववेदेषु

शब्दः खे पौरुषं नृषु ॥’

(गीता ७ । ८)

‘महर्षीणां भृगुरह

गिरामस्येकमक्षरम् ।

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि

स्थावराणां हिमालयः ॥’

(गीता १० । २५)

‘आद्यं च त्र्यक्षरं ब्रह्म

त्रयी यस्मिन्प्रतिष्ठिता ।

एकाक्षरं परं ब्रह्म

प्राणायामः परं तपः ॥’

[इनके सिवा] ‘वह ॐ ही ब्रह्म
 है, ॐ ही वायु है, ॐ ही आत्मा है,
 ॐ ही सत्य है, ॐ ही सब कुछ है’
 इत्यादि श्रुतियोसे, तथा—

‘जो पुरुष ॐ इस एकाक्षर ब्रह्म-
 का उच्चारण कर मुझे स्मरण करता
 हुआ शरीर त्यागकर जाता है वह
 परमगतिको प्राप्त होता है ।’ ‘जिस
 अक्षर (ॐकार) का वेदज्ञजन बखान
 करते हैं, जिसमे विरक्त यतिजन
 प्रवेश करते हैं तथा जिसे प्राप्त करने-
 को इच्छासे ब्रह्मचर्यका आचरण करते
 है वह पद तुम्हें संक्षेपसे बताता हूँ ।’

‘हे कुन्तीपुत्र ! जलमे मैं रस हूँ, चन्द्रमा
 और सूर्यमे प्रकाश हूँ, सम्पूर्ण वेदोंमे
 प्रणव हूँ, आकाशमे शब्द हूँ और
 पुरुषोमे पुरुषत्व हूँ ।’ ‘मैं महर्षियोंमे
 भृगु हूँ, वाणीमे एकाक्षर (ओंकार)
 हूँ, यज्ञोंमे जपयज्ञ हूँ तथा स्थावरो-
 मे हिमालय हूँ ।’ ‘त्र्यक्षर (तीन
 अक्षरवाला) ब्रह्म (ओंकार) ही
 आदिमे है, जिसमे वेदत्रयी स्थित है ।
 एकाक्षर ओंकार ही परब्रह्म है और
 प्राणायाम ही परम तप है ।’

‘प्रणवाद्यास्तथा वेदाः

प्रणवे पर्यवस्थिताः ।

वाङ्मय प्रणवं सर्वं

तस्मात्प्रणवमभ्यसेत् ॥’

इत्यादिस्मृतेश्च विश्वशब्देनो-
ङ्कारोऽभिधीयते—वाच्यवाचकयो-
स्त्यन्तभेदाभावात् विश्वमित्यो-
ङ्कार एव ब्रह्मेत्यर्थः ।

‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति
शान्त उपासीत’ (छा० ३ । १४ ।

१) इति एतदुक्तं भवति—यस्मा-
त्सर्वमिदं विकारजातं ब्रह्म तज्जत्वा-
त्तल्लयत्वात्तदनत्वाच्च । न च
सर्वस्यैकात्मत्वे रागादयः सम्भ-
वन्ति । तस्माच्छान्त उपासीत ।

इति श्रुतेः

‘श्रूयतां धर्मसर्वस्वं

श्रुत्वा चैवावधार्यताम् ।

आत्मनः प्रतिकूलानि

परेषा न समाचरेत् ॥’

(विष्णुधर्म० ३ । २२५ । ४४)

‘आत्मौपम्येन सर्वत्र

समं पश्यति योऽर्जुन ।

‘वेद प्रणवसे आरम्भ होते हैं और
प्रणवमेही समाप्त हो जाते हैं, सम्पूर्ण
वाणीमात्र प्रणवरूप है, इसलिये
प्रणवका अभ्यास करे ।’ इत्यादि
स्मृतियोसे भी ‘विश्व’ शब्दसे ओंकारका
ही निरूपण किया गया है; क्योंकि
वाच्य और वाचकका आत्यन्तिक भेद
नहीं होता, इसलिये तात्पर्य यह है कि
विश्व अर्थात् ओंकार ही ब्रह्म है ।

‘यह सब निःसन्देह ब्रह्म ही है
क्योंकि उसीसे उत्पन्न होता, उसीमे
लीन होता और उसीमे चेष्टा करता
है, इस प्रकार शान्तभावसे उपासना
करे’ इस श्रुतिसे यह वतलाया गया है
कि यह सम्पूर्ण विकार ब्रह्महीसे उत्पन्न
होनेके कारण, ब्रह्महीमे लीन होनेके
कारण और उसीमे चेष्टा करनेके कारण
ब्रह्म ही है । इस प्रकार सब एकरूप
होनेसे इनमे रागादि दोष सम्भव नहीं
हैं; इसलिये शान्तभावसे उपासना करे ।

‘धर्मका सार-सर्वस्व सुनिये
और सुनकर उसे हृदयमे धारण
कीजिये—जो कार्य अपने प्रतिकूल हों
उनका दूसरोके प्रति भी आचरण
नहीं करना चाहिये ।’

‘हे अर्जुन ! जो योगी सुख और
दुःखको अपनी ही तरह सर्वत्र

सुखं वा यदि वा दुःखं
स योगी परमो मतः ॥'
(गीता ६।३२)

‘निर्गुणः परमात्मात्र
देहे व्याप्य व्यवस्थितः ।
तमहं ज्ञानविज्ञेयं
नावमन्ये न लङ्घये ॥
‘यद्यागमैर्न विन्देयं
तमहं भूतभावनम् ।
क्रमेयं त्वां गिरि चेमं
हनूमानिव सागरम् ॥’
(महा० वन० १४७।८-९)

‘बद्धवैराणि भूतानि
द्वेषं कुर्वन्ति चेत्ततः ।
शोच्यान्यहोऽतिमोहेन
व्याप्तानीति मनीषिणाम् ॥
‘एते भिन्नदृशां दैत्या
विकल्पाः कथिता मया ।
कृत्वाऽभ्युपगम तत्र
सक्षेपः श्रूयतां मम ॥

‘विस्तारः सर्वभूतस्य
विष्णोः सर्वमिदं जगत् ।
द्रष्टव्यमात्मवत्तस्मा-
दभेदेन विचक्षणैः ॥

समान देखता है, मेरे विचारसे वही
परम योगी है ।’

[भीमसेनने हनुमान्जीसे कहा है—]
‘इस देहमे निर्गुण परमात्मा ही व्याप्त
होकर स्थित है; उस ज्ञानगम्य
परमात्माका मैं अनादर और लंघन
नहीं कर सकता हूँ। यदि मैं शास्त्रों-
द्वारा उस भूतभावन परमात्माका
अनुभव न करता तो हनुमान्जीके
समुद्रोल्लङ्घनके समान तुम्हें और
इस पर्वतको भी लाँघ जाता ।’

[प्रह्लादजी दैत्यपुत्रोंसे कहते हैं—]
‘यदि जीव आपसमे वैर बाँधकर
एक-दूसरेसे द्वेष करते हैं तो उन्हें
देखकर बुद्धिमानोंको (उनके लिये)
इस प्रकार शोक करना चाहिये कि
‘ओह ! ये अत्यन्त मोहग्रस्त हैं ।’ हे
दैत्यगण ! ये सब मैंने एक-
पथको स्वीकार करके भेददृष्टि-
वालोंके [साधनविषयक] विकल्प
बतलाये, अब तुम मुझसे उन सबका
सार सुनो । यह सम्पूर्ण संसार
विश्वरूप विष्णुका विस्तार है । इस-
लिये बुद्धिमानोंको इसे आत्माके
समान अभिन्न-भावसे देखना

‘समुत्सृज्यासुर भावं
तस्माद्युय तथा वयम् ।
तथा यत्न करिष्यामो
यथा प्राप्स्याम निर्वृतिम्॥
(विष्णु० १ । १७ । ८२-८४)
‘सर्वत्र दैत्याः समतामुपेत
समत्वमाराधनमच्युतस्य ।’
(विष्णु० १ । १७ । ६६)

‘न मन्त्रादिकृतास्तात
न च नैसर्गिको मम ।
प्रभाव एष सामान्यो
यस्य यस्याच्युतो हृदि ॥
‘अन्येषां यो न पापानि
चिन्तयत्यात्मनो यथा ।
तस्य पापागमस्तात
हेत्वभावान्न विद्यते ॥
‘कर्मणा मनसा वाचा
परपीडा करोति यः ।
तद्धीजं जन्म फलति
प्रभूतं तस्य चाशुभम् ॥
‘सोऽहं न पापमिच्छामि
न करोमि वदामि वा ।
चिन्तयन्सर्वभूतस्थ-
मात्मन्यपि च केशवम् ॥

चाहिये । इसलिये तुम और हम अपने
आसुरी भावको छोड़कर ऐसा प्रयत्न
करे जिससे शान्तिको प्राप्त हो । ...
‘ हे दैत्यगण ! सर्वत्र समानभाव
रखो क्योंकि समता ही श्रीअच्युतकी
उपासना है ।’

[प्रह्लादजी अपने पितासे कहते हैं—]
‘हे तात ! मेरा यह प्रभाव न तो किसी
मन्त्रादिके कारण है और न यह मुझमें
स्वाभाविक ही है । यह तो, जिस-
जिसके हृदयमें श्रीहरि विराजमान
हैं उस-उसके लिये साधारण बात है ।
हे तात ! अपने ही समान जो
दूसरोके लिये भी, अनिष्ट-चिन्तन
नहीं करता, कोई हेतु न रहनेके कारण
उसे पापोंका फलरूप दुःख नहीं होता ।
जो पुरुष मन, वचन या कर्मसे
दूसरोको दुःख देता है, उस पापकर्म-
रूप बीजसे उसे पुनर्जन्म और अत्यन्त
अशुभ-प्राप्तिरूप फल होता है । किन्तु मैं
अपने हृदयमें और समस्त प्राणियोंमें
विराजमान श्रीकेशवका स्मरण करता
हुआ न किसीका अनिष्ट चाहता हूँ, न
करता हूँ और न कहता ही हूँ ।

‘शारीरं मानसं वाग्जं
दैवं भूतभव तथा ।
सर्वत्र समचित्तस्य
तस्य मे जायते कुतः ॥

‘एवं सर्वेषु भूतेषु
भक्तिरव्यभिचारिणी ।
कर्त्तव्या पण्डितैर्ज्ञात्वा
सर्वभूतमय हरिम् ॥
(विष्णु० १ । १६ । ४-९)

‘साम चोपप्रदानं च
भेददण्डौ तथापरौ ।
उपायाः कथिता ह्येते
मित्रादीनां च साधने ॥

‘तानेवाह न पश्यामि
मित्रादींस्तात मा क्रुधः ।
साध्याभावे महाबाहो
साधनैः किं प्रयोजनम् ॥

‘सर्वभूतात्मके तात
जगन्नाथे जगन्मये ।
परमात्मनि गोविन्दे
मित्रामित्रकथा कुतः ॥
(विष्णु० १ । १९ । ३५-३७)

‘जडानामविवेकाना-
मशूराणामपि प्रभो ।
भाग्यभोग्यानि राज्यानि
सन्त्यनीतिमतामपि ॥

‘तस्माद्यतेत पुण्येषु
य इच्छेन्महतीं श्रियम् ।
यतितव्यं समत्वे च
निर्वाणमपि चेच्छता ॥

इस तरह सर्वत्र समानचित्त रहनेवाले मुझे शारीरिक, मानसिक, वाचिक, दैविक अथवा भौतिक दुःख कैसे प्राप्त हो सकता है ? इस प्रकार, श्रीहरिको सर्वभूतमय जानकर पण्डितोको समस्त प्राणियोमे अविचल भक्ति करनी चाहिये । ... साम, दान, दण्ड और भेद-ये सभी उपाय शत्रु-मित्रादिको वशमे करने-के लिये बताये गये है, किन्तु पिताजी ! क्रोध न कीजिये । मुझे तो कोई शत्रु-मित्रादि दिखलायी ही नहीं देते । अतः हे महाबाहो ! जब कोई साध्य ही नहीं है तो साधनसे क्या लाभ ? हे तात ! सर्वभूतात्मक विश्व-रूप जगत्पति परमात्मा गोविन्दमे शत्रु-मित्र आदि भावकी बात ही कहाँ है ? .. हे प्रभो ! ये राज्यादि तो भाग्यसे प्राप्त होनेवाले है । ये तो मूर्ख, अविवेकी, दुर्बल और अनीति-वानोंको भी प्राप्त होते देखे जाते है । इसलिये जिसे महान् वैभवकी इच्छा हो वह पुण्य-सम्पादनका प्रयत्न करे और जो मुक्त होना चाहे वह समत्वके लिये प्रयत्न करे ।

‘देवा मनुष्याः पशवः
पक्षिवृक्षसरीसृपाः ।

रूपमेतदनन्तस्य
विष्णोर्भिन्नमिव स्थितम् ॥

‘एतद्विजानता सर्व
जगत्स्थावरजङ्गमम् ।

द्रष्टव्यमात्मवद्विष्णु-
र्थतोऽयं विश्वरूपधृक् ॥

‘एवं ज्ञाते स भगवा-
ननादिः परमेश्वरः ।

प्रसीदत्यच्युतस्तस्मि-
न्प्रसन्ने केशसक्षयः ॥’

(विष्णु० १ । १६ । ४५-४६)

‘बहूना जन्मनामन्ते
ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।

वासुदेवः सर्वमिति
स महात्मा सुदुर्लभः ॥’

(गीता ७ । १९)

इत्यादिवचनैश्च ।

हिंसादिरहितेन स्तुतिनमस्का-
रादि कर्त्तव्यमिति दर्शयितुं विश्व-
शब्देन ब्रह्माभिधीयत इति वा ।

दैवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और
सर्प आदि सब अनन्त विष्णु
भगवान्के ही रूप हैं, ये पृथक्-पृथक्
स्थित-से दिखायी देते हैं [किन्तु
वास्तवमे एक ही है]-ऐसा जानने-
वालेको यह सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम
जगत् अपने समान ही देखना चाहिये,
क्योंकि यह विश्व-रूपधारी विष्णु
ही है? ऐसा जान लेनेपर वह अनादि
और अविनाशी परमेश्वर प्रसन्न होता
है, तथा उसके प्रसन्न होनेपर सम्पूर्ण
केशोकाः क्षय हो जाता है ।

तथा गीतामे भी कहा है कि ‘अनेक
जन्मोंके अनन्तर अन्तिम जन्ममे
ज्ञानवान् पुरुष मुझे इस प्रकार जानता
है कि ‘सब कुछ वासुदेव ही है’ वह
ऐसा महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है ।’
इन वचनोंसे यही बात सिद्ध होती है ।

अथवा हिंसा आदिसे रहित हाँकर
विश्वमात्रकी स्तुति और नमस्कार
आदि करने चाहिये, यह दिखलानेके
लिये ब्रह्म ‘विश्व’ शब्दसे कहा गया है ।

❀ पातञ्जलयोगदर्शन (साधनपाद सू० ३) में कहा है-‘अविद्याऽस्मिताराग-
द्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः’ अर्थात् अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश-ये
पाँच क्लेश हैं ।

‘मत्कर्मकृन्मत्परमो

मद्भक्तः सङ्गवर्जितः ।

निर्वैरः सर्वभूतेषु

यः स मामेति पाण्डव ॥’

(गीता ११।५५)

इति ।

‘न चलति निजवर्णधर्मतो यः

सममतिरात्मसुहृद्विपक्षपक्षे ।

न हरति न च हन्ति किञ्चिदुच्चैः

स्थितमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम् ॥’

(विष्णु० ३।७।२०)

‘विमलमतिरमत्सरः प्रशान्तः

शुचिचरितोऽखिलसत्त्वमित्रभूतः ।

प्रियहितवचनोऽस्तमानमायो

वसति सदा हृदि तस्य वासुदेवः ॥

‘वसति हृदि सनातने च तस्मिन्

भवति पुमाञ्जगतोऽस्य सौम्यरूपः ।

क्षितिः समतिरम्यमात्मनोऽन्तः

कथयति चारुतयैव सालपोतः ॥’

(विष्णु० ३।७।२४-२५)

‘सकलमिदमहं च वासुदेवः

परमपुमान्परमेश्वरः स एकः ।

[गीतामें भी कहा है—] ‘जो मेरे ही लिये कर्म करनेवाला, मेरे ही परायण रहनेवाला, मेरा भक्त, आसक्तिरहित और समस्त प्राणियोमें वैररहित होता है, हे पाण्डव ! वह मुझे ही प्राप्त हो जाता है ।’ इत्यादि

[यमराजने भी अपने दूतोसे कहा है—] ‘जो अपने वर्णधर्मसे विचलित नहीं होता, अपने सुहृद् और विरोधियोंके पक्षमें समबुद्धि है तथा किसी वस्तुका हरण या किसी जीवका हनन नहीं करता उस अत्यन्त स्थिर-चित्त पुरुषको विष्णुका भक्त जानो ।……

……वह निर्मलचित्त, मत्सरहीन, शान्त, पवित्र-चरित्र, समस्त प्राणियोंका मित्र, प्रिय और हितकर वचन बोलनेवाला, तथा मान और माया-रहित होता है । उसके हृदयमें श्रीवासुदेव सर्वदा निवास करते हैं । उस सनातन ऋभुके हृदयमें निवास करते ही पुरुष इस लोकमें प्रियदर्शन हो जाता है, जिस प्रकार सालका नवीन पौधा अपनी सुन्दरतासे ही अपने अन्तर्वर्ती अति रमणीय पार्थिव रसकी सूचना दे देता है । ..

‘यह सम्पूर्ण जगत् और मैं एकमात्र परपुरुष परमेश्वर वासुदेव ही है— जिनकी ऐसी मति हृदयस्थ परमेश्वर

इति मतिरचला भवत्यनन्ते
हृदयगते ब्रज तान्विहाय दूरात् ॥'
(विष्णु० ३।७।३२)

‘यमनियमविधूतकल्मषाणा-

मनुदिनमच्युतसक्तमानसानाम् ।

अपगतमदमानमत्सराणा

ब्रज भट दूरतरेण मानवानाम् ॥'

(विष्णु० ३।७।३६)

इत्यादिवचनैर्वैष्णवलक्षणस्यैवंप्र-
कारत्वाच्च हिंसादिरहितेन विष्णोः
स्तुतिनमस्कारादि कर्तव्यमिति ।

‘अद्भया देयं अश्रद्धयाऽदेयम्’ (तै०
उ० १।१।३) ‘अद्भयाग्निः समिद्धयते’
इत्यादिश्रुतेः

‘अश्रद्धापूर्तं वदान्यस्य
हतमश्रद्धयेतरत् ।’

‘इमं स्तवमधीयानः

श्रद्धामक्तिसमन्वितः ॥’

(वि० स० १३२)

‘अश्रोत्रियं श्राद्धमधीतमव्रत-
मदक्षिणं यज्ञमनृत्विजाहुतम् ।

अश्रद्धया दत्तमसंस्कृतं हवि-
र्भागाः षडेते तव दैत्यसत्तम ॥

‘पुण्यं मदूहेषिणा यच्च
मद्वक्तृहेषिणा तथा ।

श्रीअनन्तमे अविचल हो गयी हो,
उन्हें तुम दूरहीसे छोड़कर निकल
जाना ।.....अरे दूतो ! यम-नियमा-
दिसे जिनके दोष दूर हो गये हैं, जो
नित्यप्रति श्रीअच्युतमे मन लगाये
रहते हैं तथा जिनके मद, मान
और मत्सरादि निकल गये हैं उन
मनुष्योंसे दूर रहकर ही निकल
जाना ।’

इत्यादि वचनोसे वैष्णवके लक्षण
ऐसे ही होनेके कारण विष्णु-भक्तको
हिंसादि-दोषोसे दूर रहकर श्रीविष्णुके
स्तुति-नमस्कारादि करने चाहिये [यह
वात सिद्ध होती है] ।

‘अश्रद्धापूर्वक देना चाहिये, अश्रद्धा-
से नहीं’ ‘अश्रद्धासे अग्नि प्रज्वलित की
जाती है’ इत्यादि श्रुतियोंसे तथा
‘दाताका [दान] अश्रद्धासे पवित्र
होता है और अन्य अश्रद्धाके
कारण नष्ट होजाता है ।’ ‘इस स्तोत्र-
का श्रद्धा और भक्तिपूर्वक पाठ
करनेवाला [आत्मसुख, शान्ति, लक्ष्मी,
धृति, स्मृति और कीर्तिसे युक्त होता
है]’ ‘हे दैत्यश्रेष्ठ ! बिना श्रोत्रियका
श्राद्ध, बिना व्रतका अध्ययन, बिना
दक्षिणाका यज्ञ, बिना ऋत्विक्की
आहुति, बिना श्रद्धाका दान और

क्रयविक्रयसक्तानां

पुण्यं यच्चाग्निहोत्रिणाम् ॥

‘अश्रद्धया च यद्दानं

यजतां ददतां तथा ।

तत्सर्वं तव दैत्येन्द्र

मत्प्रसादाद्भविष्यति ॥’

‘अश्रद्धया हुतं दत्तं

तपस्तप्तं कृतं च यत् ।

असदित्युच्यते पार्थ

न च तत्प्रेत्य नो इह ॥’

(गीता १७। २८)

इत्यादिस्मृतिभिश्च श्रद्धया
स्तुतिनमस्कारादि कर्तव्यमश्रद्धया
न कर्तव्यम् ।

‘ॐ तत्सदिति निर्देशो

ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ।’

(गीता १७। २३)

इति भगवद्वचनात् स्तुतिनमस्का-
रादिकं कर्मासात्त्विकं विगुणमपि
श्रद्धापूर्वकं ब्रह्मणोऽभिधानत्रयप्रयो-
गेण सगुणं सात्त्विकं सम्पादितं
भवति ।

आत्मानं विष्णुं ध्यात्वाऽर्चन-
स्तुतिनमस्कारादि कर्तव्यम् ।

बिना संस्कार किया हुआ हवि—येछः
तेरे भाग है। मुझसे द्वेष करने-
वालोंका, मेरे भक्तोंसे द्वेष करने-
वालोंका, निरन्तर क्रय-विक्रयमें
आसक्त रहनेवालोंका, [विधि-
हीन] अग्निहोत्र करनेवालोंका
पुण्य तथा अश्रद्धापूर्वक यज्ञ या
दान करनेवालोंका दान, हे दैत्येन्द्र !
ये सब मेरी कृपासे तुझे प्राप्त
होणा ।’ ‘हे पार्थ ! जो हवन, दान
या तप अश्रद्धासे किया जाता है वह
असत् कहलाता है। उसका न यहाँ
और न मरनेपर ही कोई फल होता है।’

इत्यादि स्मृतियोंसे भी [यही सिद्ध
होता है कि] श्रद्धापूर्वक ही स्तुति-
नमस्कारादि करने चाहिये, अश्रद्धा-
से नहीं ।

‘ॐ तत्सत्’ यह ब्रह्मका तीन
प्रकारका नाम कहा गया है। भगवान्-
के इस वचनसे [यह सिद्ध होता है
कि] स्तुति और नमस्कार आदि कर्म
यदि असात्त्विक और गुणहीन भी हों
तो भी ब्रह्मके इन तीन नामोंका श्रद्धा-
पूर्वक प्रयोग करनेसे गुणयुक्त और
सात्त्विक हो जाते हैं ।

ये पूजा, स्तुति और नमस्कारादि
विष्णु भगवान्को आत्मरूपसे चिन्तन

‘नाविष्णुः कीर्तयेद्विष्णु

नाविष्णुर्विष्णुमर्चयेत् ।

नाविष्णुः सस्मरेद्विष्णु

नाविष्णुर्विष्णुमाप्नुयात् ॥’

इति महाभारते कर्मकाण्डे ।

‘सर्वाण्येतानि नामानि

परस्य ब्रह्मणोऽनघ ।’

(विष्णुधर्म० ३ । १२३ । १३)

‘यं य काममभिध्याये-

त्तं तमाप्नोत्यसंशयम् ।

सर्वकामानवाप्नोति

समाराध्य जगद्गुरुम् ॥

‘तन्मयत्वेन गोविन्द-

मेत्येतद्वात्म्य नान्यथा ।

तन्मयो वाञ्छितान्कामा-

न्यदवाप्नोति मानवः ॥’

इति विष्णुधर्मे ।

‘सर्वभूतस्थितं यो मां

भजत्येकत्वमास्थितः ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि

स योगी मयि वर्तते ॥

इति भगवद्गीतासु (६ । ३१)

‘अहं हरिः सर्वमिदं जनार्दनो

नान्यत्ततः कारणकार्यजातम् ।

करके करने चाहिये । महाभारत-कर्म-काण्डमें कहा है—‘बिना विष्णुरूप हुए विष्णुका कीर्तन न करे, बिना विष्णु हुए विष्णुका पूजन न करे, बिना विष्णु हुए विष्णुका स्मरण न करे और न बिना विष्णु हुए विष्णुको प्राप्त हो ।’

विष्णुधर्ममें कहा है—‘हे अनघ!

ये सब नाम परब्रह्मके ही हैं ।’ भक्त जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है निःसन्देह उसीको प्राप्त कर लेता है। उन जगद्गुरुकी आराधना करनेसे सब इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं। हे दाहभ्य! मनुष्य गोविन्दको तन्मयता-से ही प्राप्त कर सकता है, जो पुरुष तन्मय हो जाता है वह अपनी इच्छित वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है ।’

श्रीभगवद्गीतामें कहा है—‘जो पुरुष

एकत्वमें स्थित होकर समस्त भूतोंमें स्थित मुझ परमात्माका भजन करता है वह सब प्रकारसे वर्तता हुआ भी मुझहीमें वर्तता है ।

विष्णुपुराणका कथन है—‘मैं श्री-हरि हूँ, यह समस्त संसार जनार्दन ही है, उस (परमात्मा) से अतिरिक्त और

ईदृङ् मनो यस्य न तस्य भूयो
भवोद्भवा द्वन्द्वगदा भवन्ति ॥'

इति विष्णुपुराणे (१।२२।८७)

‘गुरोर्यत्र परीवादो
निन्दा वापि प्रवर्त्तते ।
कणौ तत्र पिधातव्यौ
गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥’
(विष्णुधर्म० ३।२३३।६२)

‘तस्माद्ब्रह्मैवाचार्य-
स्वरूपेणावतिष्ठते ।’
इति स्मृतेः ।

‘वरं हुतवहज्वाला-
पुञ्जस्यान्तर्व्यवस्थितिः ।
न शौरिचिन्ताविमुख-
जनसंवासवैशसम् ॥’

इति कात्यायनवचनाद् यत्र
देशे वासुदेवनिन्दा तत्र वासो न
कर्त्तव्यः ।

‘यस्य देवे परा भक्ति-
र्यथा देवे तथा गुरौ ।
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः
प्रकाशन्ते महात्मनः ॥’

(६।२३)

इति श्वेताश्वतरोपनिषन्मन्त्र-
वर्णात् हरौ गुरौ च परा भक्तिः
कार्येति ।

कोई कार्य कारणादि नहीं है—जिसका
ऐसा चित्त है उसे फिर जन्मादिसे
होनेवाली द्वन्द्वरूप व्याधियाँ नहीं
होतीं।

स्मृति कहती है—‘जहाँ गुरु-
का अपवाद या निन्दा होती हो
वहाँ कान मूँद लेने चाहिये अथवा
वहाँसे कहीं अन्यत्र चला जाना
चाहिये ।’ ‘अतः ब्रह्म ही आचार्यरूपसे
स्थित है ।’

‘अग्निकी प्रचण्ड ज्वालाके
भीतर रहना अच्छा है, किन्तु श्रीहरि-
चिन्तनसे विमुख लोगोंके साथ रहने-
का दुःख अच्छा नहीं’—कात्यायनजीके
इस वाक्यसे भी [यही तात्पर्य निकलता
है कि] जहाँ श्रीवासुदेवकी निन्दा होती
हो वहाँ नहीं रहना चाहिये ।

जिसकी भगवान्‌मे अत्यन्त भक्ति
है और भगवान्‌के समान ही गुरुमें
भी है उस महात्माको ही इन ऊपर
कहे हुए अर्थोंका प्रकाश होता है।
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌के इस मन्त्रसे भी
यही सिद्ध होता है कि श्रीहरि और
गुरुमे परा भक्ति करनी चाहिये ।

‘अवशेनापि यन्नास्ति
कीर्तिते सर्वपातकैः ।
पुमान्विमुच्यते सद्यः
सिंहव्रस्तैर्वृकैरिव ॥’
(विष्णु० ६।८।१६)

‘ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि
वासुदेवस्य कीर्तनात् ।
तत्सर्वं विलयं याति
तोयस्थं लवणं यथा ॥’

‘कलिकल्मषमत्युग्रं
नरकार्तिप्रदं नृणाम् ।
प्रयाति विलयं सद्यः
सकृत् कृष्णस्य स्मृतेः ॥’
(विष्णु० ६।८।२१)

‘सकृत्स्मृतोऽपि गोविन्दो
नृणां जन्मशतैः कृतम् ।
पापराशिं दहत्याशु
तल्लराशिमिवानलः ॥’

‘सेयं वदनवल्मीक-
वासिनी रसनोरगी ।
या न गोविन्द गोविन्द
गोविन्देति प्रभापते ॥’

‘पापवल्ली मुखे तस्य
जिह्वारूपेण तिष्ठति ।
या न वक्ति दिवा रात्रौ
गुणान् गोविन्दसम्भवान् ॥’

‘जिसके नामका विचश होकर भी
कीर्तन करनेसे पुरुष, सिंहसे डरे हुए
गोदड़ोंके समान सम्पूर्ण पापोंसे
तुरन्त मुक्त हो जाता है ।’

‘जानकर अथवा बिना जाने भी
वासुदेवका कीर्तन करनेसे समस्त
पाप, जलमें पड़े हुए नमकके समान
लीन हो जाते हैं ।’

‘मनुष्योंको नरककी पीड़ा देनेवाले
कलिके अत्यन्त उग्र पाप श्रीकृष्णका
एक बार भी भली प्रकार स्मरण
करनेसे तुरन्त लीन हो जाते हैं ।’

‘श्रीगोविन्द एक बार भी स्मरण
किये जानेपर मनुष्योंके सैकड़ों
जन्मोंमें किये हुए पापोंके समूहको
इस प्रकार शीघ्र ही भस्म कर डालते है
जैसे अग्नि रूईके ढेरको ।’

‘जो जिह्वा ‘गोविन्द ! गोविन्द !
गोविन्द !’ ऐसा नहीं कहती वह मुख-
रूपी विलमे रहनेवाली सर्पिणीके ही
समान है ।’

‘जो जिह्वा दिन-रात श्रीगोविन्द-
के गुण नहीं गाती वह मनुष्यके मुखमें
जिह्वारूपसे पापकी बेल ही रहती है ।’

‘सकृदुच्चरितं येन
हरिरित्यक्षरद्वयम् ।
बद्धः परिकरस्तेन
मोक्षाय गमनं प्रति ॥’

‘एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो
दशाश्वमेधावभृथेन तुल्यः ।
दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म
कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥’

(महा० शान्ति० ४७ । ११)

एवमादिवचनैः श्रद्धाभक्त्यो-
रभावेऽपि नामसङ्कीर्तनं समस्तं
दुरितं नाशयतीत्युक्तम्, किमुत
श्रद्धादिपूर्वकं सहस्रनामसङ्कीर्तनं
नाशयतीति ।

‘मनसा वा अग्रे सङ्कल्पयत्यथ वाचा
व्याहरति’ ‘यद्धि मनसा ध्यायति तद्वाचा
वदति’ इति श्रुतिभ्यां स्मरणं ध्यानं च
नामसङ्कीर्तनेऽन्तर्भूतम् ।

‘यस्मिन्न्यस्तमतिर्न याति नरकं
स्वर्गोऽपि यच्चिन्तने
विघ्नो यत्र निवेशिते च मनसि
ब्राह्मोऽपि लोकोऽल्पकः ।

‘जिसने एक बार भी ‘हरि’ इन दो
अक्षरोंका उच्चारण किया है उसने
मानो मोक्षकी ओर जानेके लिये
कमर कस ली है ।’

‘श्रीकृष्णको किया हुआ एक भी
प्रणाम दश अश्वमेध-यज्ञोंके स्नानके
समान है, उनमें भी दश अश्वमेध-यज्ञ
करनेवालेका तो फिर जन्म होता
है, किन्तु कृष्णको प्रणाम करनेवालेका
पुनर्जन्म नहीं होता ।’ इस प्रकारके
वचनोंसे यही कहा गया है कि
श्रद्धा-भक्तिका अभाव होनेपर
भी नामसंकीर्तन समस्त पापोंको
नष्ट कर देता है; फिर श्रद्धा-भक्ति-
सहित किया हुआ सहस्रनामका
कीर्तन उन्हें नष्ट कर देता है—इसमें
तो कहना ही क्या है ?

‘पहले मनसे संकल्प करता है
फिर वाणीसे बोलता है ।’ ‘मनसे जो
बात सोचता है वही वाणीसे कहता
है ।’ इन श्रुतियोंसे स्मरण और ध्यान
भी नामसंकीर्तनके अन्तर्गत ही सिद्ध
होते हैं ।

विष्णुपुराणके अन्तमें श्रीपराशरजी-
ने इस प्रकार उपसंहार किया है—
‘जिसमें दत्तचित्त हुआ पुरुष नरक-
गामी तो होता ही नहीं, बल्कि

मुक्तिं चेतसि यः स्थितोऽमलधिया

पुंसां ददात्यव्यय.

किं चित्रं यदधं प्रयाति विलयं

तत्राच्युते कीर्तिते ॥'

इति विष्णुपुराणान्ते (६ । ८ ।

५७) श्रीपराशरेणोपसंहृतम् ।

'आलोड्य सर्वशास्त्राणि

विचार्य च पुनः पुनः ।

इदमेक सुनिष्पन्नं

ध्येयो नारायणः सदा ॥'*

इति श्रीमहाभारतान्ते भगवता

श्रीवेदव्यासेनोपसंहृतम् ।

'हरिरैकः सदा ध्येयो

भवद्भिः सत्त्वसंस्थितैः ।

ओमित्येवं सदा विप्रा

पठत ध्यात केशवम् ॥'

इति हरिवंशे (८९ । ९) कैलास-

यात्रायां हरिरैको व्यातव्य इत्युक्तं
महेश्वरेणापि ।

स्वर्ग भी जिसका चिन्तन करनेमें
विघ्नरूप है तथा जिसमें चित्त
लग जानेपर ब्रह्मलोक भी तुच्छ
मालूम होता है और जो अविनाशी
प्रभु शुद्धचित्त पुरुषोंके अन्तःकरणमें
स्थित होकर उन्हें मोक्ष प्रदान करता
है उस अच्युतका कीर्तन करनेसे यदि
पाप नष्ट हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य
क्या है ?'

भगवान् श्रीवेदव्यासजीने भी महा-
भारतके अन्तमें इसी प्रकार उपसंहार
किया है कि 'समस्त शास्त्रोंका मन्थन
करके उनका बारम्बार विचार करने-
पर यही एक बात सिद्ध होती है कि
सदा श्रीनारायणका ध्यान करना
चाहिये ।'

'आपलोगोंको सत्त्वगुणमें स्थित
होकर निरन्तर एक श्रीहरिका ही
ध्यान करना चाहिये । हे विप्रगण !
'ॐ' इस प्रकार सदा जप करो और
केशवका ध्यान करो' इस प्रकार हरि-
वंशपुराणमें कैलासयात्राके प्रसंगमें
महेश्वरने भी 'एक हरिहीका ध्यान
करना चाहिये' ऐसा कहा है ।

❖ हमें यह श्लोक महाभारतके अन्तमें नहीं मिला । लिंगपुराणका (२ । ७ । ११)
श्लोक सर्वथा इसी प्रकार है ।

एतत्सर्वमभिप्रेत्य 'एष मे सर्व-
धर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः' इत्या-
धिक्यमुक्तम् ।

'किमेक दैवतम्' (वि० स० २)
इत्यारभ्य 'किं जपन् मुच्यते जन्तुः'
(वि० स० ३) इति षट्प्रश्नेषु
'यतः सर्वाणि' (वि० स० ११) इति
प्रश्नोत्तराभ्यां यद्ब्रह्मोक्तं तद्विश्व-
शब्देनोच्यत इति व्याख्यातम् ।

तत्किमित्याकाङ्क्षायामाह—विष्णुः
इति । तथा च ऋग्वेदे—'तमु
स्तोतारः पूर्वं यथाविद ऋतस्य गर्भं
जनुषा पिपर्तन । आस्य जानन्तो
नाम चिद्विवक्तन महस्ते विष्णो सुमति
भजामहे' इत्यादिश्रुतिभिर्विष्णोर्नाम-
सङ्कीर्तनं सम्यग्ज्ञानप्राप्तये विहि-
तम् । तमेव स्तोतारः पुराणं यथा-
ज्ञानेन सत्यस्य गर्भं जन्मसमाप्तिं
बुरुत । जानन्तः आअस्य विष्णोः
नामापि आवदत अन्ये वदन्तु मा

इन सब वचनोंके अभिप्रायसे ही
'सब धर्मोंमें मुझे यह धर्म सबसे
अधिक मान्य है' इस प्रकार इसकी
अधिकता बतलायी गयी है ।

इस प्रकार 'लोकमें एक देव कौन
है?' यहाँसे लेकर 'जीव किसका जप
करनेसे मुक्त हो जाता है' । इन छः
प्रश्नोंके उत्तरमें 'जिससे सब भूत हुए हैं'
इत्यादि प्रश्नोत्तरोंसे जिस ब्रह्मका वर्णन
किया है वह 'विश्व' शब्दसे कहा
जाता है—ऐसी व्याख्या की गयी है ।

अब, 'वह विश्व कौन है ?' ऐसी
जिज्ञासा होनेपर कहते हैं 'विष्णु' ।
ऋग्वेदमें भी 'तमु स्तोतारः पूर्वं
यथाविद ऋतस्य गर्भं जनुषा पिपर्तन ।
आस्य जानन्तो नाम चिद्विवक्तन
महस्ते विष्णो सुमति भजामहे'
इत्यादि श्रुतियोंसे सम्यक् ज्ञानकी
प्राप्तिके लिये श्रीविष्णुके नामसंकीर्तन-
का विधान किया है । इस श्रुतिका
अभिप्राय यह है कि स्तुति करनेवाले
सत्यके सारभूत उस पुराणपुरुषको
ही यथार्थ जानकर जन्मकी समाप्ति
करे । इन विष्णुके नामोंको जानते
हुए भी अन्य लोग उनका जप करे
चाहे न करे परन्तु हम तो हे विष्णो !

वा हे विष्णो वयं ते सुमतिं शोभनं
महः भजामहे इति श्रुतेरभिप्रायः ॥

वेवेष्टि व्याप्नोतीति विष्णुः
विषेर्व्याप्त्यभिधायिनो नुक्प्रत्य-
यान्तस्य रूपं विष्णुरिति । देशकाल-
वस्तुपरिच्छेदशून्य इत्यर्थः ।

‘व्याप्ते मे रोदसी पार्थ
क्रान्तिश्चाभ्यधिका स्थिता ।
‘क्रमणाच्चाप्यहं पार्थ
विष्णुरित्यभिसंज्ञितः ॥’

इति महाभारते (शान्ति०
३४१।४२-४३) ।

‘यच्च किञ्चिज्जगत्सर्वं
दृश्यते श्रूयतेऽपि वा ।
अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं
व्याप्य नारायणः स्थितः ॥’

इत्यादिश्रुतेर्बृहन्नारायणे (१३।
१-२) ।

‘सर्वभूतस्थमेकं नारायणं कारण-
पुरुषमकारणं परं ब्रह्म शोकमोह-
विनिर्मुक्तं विष्णुं ध्यायन्न सीदति’
इत्यात्मबोधोपनिषदि (१) ।

विशतेर्वा नुक्प्रत्ययान्तस्य रूपं
विष्णुरिति

आपके सुन्दर तेज और सुमतिको ही
भजते हैं ।

‘वेवेष्टि’ अर्थात् जो व्याप्त हो
उसका नाम विष्णु है । व्याप्ति अर्थके
वाचक नुक्प्रत्ययान्त ‘विप्’ धातुका
रूप ‘विष्णु’ बनता है । तात्पर्य यह है
कि वह देश-काल-वस्तु-परिच्छेदसे
रहित है ।

महाभारतमें कहा है—‘हे पार्थ !
पृथिवी और आकाश मुझसे व्याप्त
है तथा मेरा विस्तार भी बहुत है,
इस विस्तारके कारण ही मैं विष्णु
महलाता हूँ ।’

बृहन्नारायणोपनिषद्की श्रुति है—
‘जो कुछ भी संसार दिखायी या
सुनायी देता है, श्रीनारायण उस
सबको बाहर-भीतरसे व्याप्त करके
स्थित है ।’

आत्मबोधोपनिषद्में कहा है—
‘सर्वभूतोमे स्थित, एक, एकाकार,
कारकरूप, शोक-मोहादिसे रहित, पर-
ब्रह्म नारायण विष्णुका ध्यान करनेसे
[मनुष्य] दुःख नहीं पाता ।’

अथवा नुक्प्रत्ययान्त विश् धातुका
रूप विष्णु है; जैसा कि विष्णुपुराणमें

‘यस्माद्विष्टमिदं सर्वं

तस्य शक्त्या महात्मनः ।

तस्मादेवोच्यते विष्णु-

विशेषार्तोः प्रवेशनात् ॥’

इति विष्णुपुराणे (३।१।४५) ।

यदुद्देशेनाव्वरे वषट् क्रियते स
वषट्कारः । यस्मिन्यज्ञे वा वषट्क्रिया,
स वषट्कारः ‘यज्ञो वै विष्णुः’ (तै०
सं० १।७।४) इति श्रुतेर्यज्ञो
वषट्कारः । येन वषट्कारादि-
मन्त्रात्मना वा देवान्प्रीणयति स
वषट्कारः । देवता वा, ‘प्रजापतिश्च
वषट्कारश्च’ इति श्रुतेः ।

‘चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च

द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च ।

हूयते च पुनर्द्वाभ्यां

स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥’

इत्यादिस्मृतेश्च ।

भूतं च भव्यं च भवच्च भूतम-
व्यभवन्ति तेषां प्रभुः भूतमव्यभवत्-
प्रभुः कालभेदमनादृत्य सन्मात्र-

कहा है—‘उस महात्माकी शक्ति इस
सम्पूर्ण विश्वमें प्रवेश किये हुए है; इस-
लिये वह विष्णु कहलाता है, क्योंकि
विश् धातुका अर्थ प्रवेश करना है ।’

जिसके उद्देश्यसे यज्ञमें ‘वषट्’ किया
जाता है उसे वषट्कार कहते हैं
अथवा ‘यज्ञ ही विष्णु है’ इस श्रुतिके
अनुसार जिस यज्ञमें वषट् क्रिया होती
है वह यज्ञ वषट्कार है । अथवा जिस
वषट्कारादि मन्त्ररूपसे देवताओ-
को प्रसन्न किया जाता है, वही
वषट्कार है । अथवा ‘प्रजापतिश्च
वषट्कारश्च’ इस श्रुतिके तथा ‘चार,^१
चार^२, दौ, पाँच और दौ^३ अक्षरवाले
मन्त्रोंसे जिनका यजन किया जाता
है, वे विष्णुभगवान् मुझपर प्रसन्न
हों ।’ इस स्मृतिके अनुसार देवता ही
वषट्कार है ।

भूत, भव्य (भविष्यत्) और भवत्
(वर्तमान) इनका नाम भूतभव्यभवत् है,
उनका जो प्रभु हो वह भूतभव्य-
भवत्प्रभु कहलाता है । इस देवका
सन्मात्रप्रतियोगिका ऐश्वर्य* कालभेदकी

१ ओश्रावय, २ अस्तु श्रौषट्, ३ यज, ४ ये यजामहे, ५ वषट् ।

* जो ऐश्वर्य केवल सत्तामात्र ही है ।

प्रतियोगिकमैश्वर्यमस्येति प्रभुत्वम् ।

रजोगुणं समाश्रित्य विरिञ्चि-
रूपेण भूतानि करोतीति भूतकृत् ।
तमोगुणमास्थाय स रुद्रात्मना
भूतानि कृन्तति कृणोति हिनस्तीति
भूतकृत् ।

सत्त्वगुणमधिष्ठाय भूतानि
विभर्ति पालयति धारयति पोष-
यतीति वा भूतभृत् ।

प्रपञ्चरूपेण भवतीति, केवलं
भवतीत्येव वा भावः । भवनं भावः
सत्तात्मको वा ।

भूतात्मा भूतानामात्मान्तर्या-
मीति भूतात्मा 'एष त आत्मान्तर्या-
म्यमृतः' (वृ० उ० ३।७।३-२२)
इति श्रुतेः ।

भूतानि भावयति जनयति वर्ध-
यतीति वा भूतभावनः ॥ १४ ॥

उपेक्षा करके रहता है, इसलिये यह
प्रभु है ।

रजोगुणका आश्रय लेकर यह ब्रह्मा-
रूपसे भूतोकी रचना करता है, इस-
लिये भूतकृत् है । अथवा तमोगुणको
स्वीकार कर रुद्ररूपसे भूतोको काटता
अर्थात् उनकी हिंसा करता है, इसलिये
भूतकृत् है ।

सत्त्वगुणके आश्रयसे भूतोका भरण—
पालन—धारण अथवा पोषण करता है,
इसलिये भूतभृत् है ।

प्रपञ्चरूपसे उत्पन्न होता है अथवा
केवल है ही, इसलिये भाव है । उत्पन्न
होनेका नाम भाव है अथवा सत्तामात्र-
को भी भाव कहते हैं ।

भूतात्मा—'यह तेरा आत्मा
अन्तर्यामी और अमर है' इस श्रुतिके
अनुसार भूतोका आत्मा अर्थात्
अन्तर्यामी होनेसे भूतात्मा है ।

भूतोकी भावना करता है अर्थात्
उनकी उत्पत्ति या वृद्धि करता है, इस
लिये भूतभावन है ॥ १४ ॥

पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः ।

अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च ॥ १५ ॥

१० पूतात्मा, ११ परमात्मा, च, १२ मुक्तानाम् परमा गतिः ।

१३ अव्ययः, १४ पुरुषः, १५ साक्षी, १६ क्षेत्रज्ञः, १७ अक्षरः, एव, च ॥

भूतकृदादिभिर्गुणतन्त्रत्वं प्राप्तं
प्रतिषिध्यते पूतात्मा इति, पूत आत्मा
यस्य स पूतात्मा, कर्मधारयो वा
'केवलो निर्गुणश्च' (श्वे० उ० ६।११)
इति श्रुतेः । गुणोपरागः स्वेच्छातः
पुरुषस्येति कल्प्यते ।

परमश्चासावात्मा चेति परमात्मा
कार्यकारणविलक्षणो नित्यशुद्ध-
बुद्धमुक्तस्वभावः ।

मुक्तानां परमा प्रकृष्टा गति-
र्गन्तव्या देवता पुनरावृत्त्यसम्भवा-
त्तद्गतस्येति मुक्तानां परमा गतिः ।

'मामुपेत्य' तु कौन्तेय

पुनर्जन्म न विद्यते ॥'

(गीता ८।१६)

इति भगवद्वचनम् ।

न व्येति नास्य व्ययो विनाशो

भूतकृत् आदि नामोंसे उसमें गुणा-
धीनताका दोष प्राप्त होता है अतः
अब पूतात्मा (पवित्रस्वरूप) कह-
कर उस (दोष) का प्रतिपेध करते
हैं । पूतात्मा—पवित्र है आत्मा (स्वरूप)
जिसका उसे पूतात्मा कहते हैं अथवा
कर्मधारय समास किया जा सकता है*
'वह केवल और निर्गुण है' इस श्रुति-
से भी यही सिद्ध होता है । पुरुष-
का गुणोंके साथ सम्बन्ध स्वेच्छासे
ही माना जाता है ।

जो परम (श्रेष्ठ) हो तथा आत्मा भी
हो, उसका नाम परमात्मा है । वह
कार्य-कारणसे भिन्न, नित्य शुद्ध-बुद्ध-
मुक्त-स्वभाव है ।

मुक्त पुरुषोंकी जो परम अर्थात्
सर्वश्रेष्ठ गति—गन्तव्य देव है वह
मुक्तानां परमा गतिः (मुक्तोंकी परमा
गति) कहलाता है, क्योंकि वहाँ
पहुँचे हुएका फिर लौटना नहीं होता ।
भगवान् ने भी कहा है—'हे कौन्तेय !
मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं
होता ।'

जो बीत नहीं होता अर्थात् जिसका

❁ तत्र यह अर्थ होगा—'जो पवित्र हो और आत्मा भी हो वह पूतात्मा है ।'

विकारो वा विद्यत इति अव्ययः
'अजरोऽमरोऽव्ययः' इति श्रुतेः ।

पुरं शरीरं तस्मिन् शेते पुरुषः ।

'नवद्वारं पुरं पुण्य-

मेतैर्भगैः समन्वितम् ।

व्याप्य शेते महात्मा य-

स्तस्मात्पुरुष उच्यते ॥'

इति महाभारते ।

यद्वा अस्तेर्व्यत्यस्ताक्षरयोगात्
आसीत्पुरा पूर्वमेवेति विग्रहं कृत्वा
व्युत्पादितः पुरुषः । 'पूर्वमेवाहमि-
हासमिति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम्' इति
श्रुतेः ।

अथवा पुरुषु भूरिषु उत्कर्ष-
शालिषु सत्त्वेषु सीदतीति, पुरुषि
फलानि सनोति ददातीति वा,
पुरुषि भुवनानि संहारसमये
स्यति अन्तं करोतीति वा,
पूर्णत्वात्पूरणाद्वा सदनाद्वा पुरुषः
'पूरणात्सदनाच्चैव ततोऽसौ पुरुषोत्तमः'
इति पञ्चमवेदे (उद्योग० ७०।११)।

साक्षादव्यवधानेन स्वरूपबोधे-

व्यय—विनाश या विकार नहीं होता
वह अव्यय है । श्रुति कहती है 'अजर
है, अमर है, अव्यय है' इत्यादि ।

पुर अर्थात् शरीर, उसमें जो शयन
करे वह पुरुष कहलाता है । महाभारतमें
कहा है—'वह महात्मा इन पूर्वोक्त
भावोंसे युक्त नौ द्वारवाले पवित्र
पुरको व्याप्त करके शयन करता है
इसलिये वह पुरुष कहलाता है ।'

अथवा अस् धातुके अक्षरोको
उलटा करके 'पुरा' शब्दके साथ जोड़-
कर पुरा यानी पहलेसे ही 'आसीत्'
था—ऐसा पदच्छेद मानकर यह 'पुरुष'
शब्द सिद्ध हुआ है । जैसा कि श्रुति
कहती है—'मैं यहाँ पूर्वमे ही था । यही
उस पुरुषका पुरुषत्व है ।'

अथवा पुरु अर्थात् बहुत-से उत्कर्ष-
शाली सत्त्वो (जीवो) में स्थित है
इसलिये, या अधिक फल देता है इस-
लिये, अथवा सहारके समय प्रचुर
भुवनोको नष्ट करता है इसलिये, अथवा
पूर्ण होने, पूरित करने या स्थित होनेके
कारण वह पुरुष है । पञ्चमवेद (महा-
भारत)में भी कहा है 'पूर्ण करने और
स्थित होनेके कारण यह पुरुषोत्तम है ।'

साक्षात् अर्थान् बिना किसी

न ईक्षते पश्यति सर्वमिति साक्षी
'साक्षाद्द्रष्टरि संज्ञायाम्' (पा० सू०
५।२।९१) इति पाणिनिवचनादि-
निप्रत्ययः ।

क्षेत्रं शरीरं जानातीति क्षेत्रज्ञः;
'आतोऽनुपसर्गे कः' (पा० सू० ३।
२।३) इति कप्रत्ययः 'क्षेत्रज्ञं चापि
मां विद्धि' (गीता १३।२) इति
भगवद्वचनात् ।

'क्षेत्राणि हि शरीराणि
बीजं चापि शुभाशुभम् ।
तानि वेत्ति स योगात्मा
ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते ॥'

इति महाभारते (शान्ति० ३५१।६) ।

स एव न क्षरतीति अक्षरः
परमात्मा । अश्नातेरश्नोतेर्वा सर-
प्रत्ययान्तस्य रूपमक्षर इति ।

एवकारात् क्षेत्रज्ञाक्षरयोरभेदः
परमार्थतः, 'तत्त्वमसि' (छा० उ०
६।८) इति श्रुतेः चकाराद्व्या-
वहारिको भेदश्च, प्रसिद्धेरप्रमाण-
त्वात् ॥१५॥

व्यवधानके अपने स्वरूपभूत ज्ञानसे
सब कुछ देखता है इसलिये साक्षी
है । 'साक्षाद्द्रष्टरि संज्ञायाम्' इस
पाणिनिके वचनसे यहाँ इनि प्रत्यय
हुआ है ।

क्षेत्र अर्थात् शरीरको जानता है
इसलिये क्षेत्रज्ञ है । 'आतोऽनुपसर्गे कः'
इस सूत्रके अनुसार यहाँ कप्रत्यय
हुआ है । 'क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही जान'
भगवान् के इस वचनसे [क्षेत्रज्ञ है] । तथा
महाभारतमें भी कहा है । 'शरीर ही
क्षेत्र हैं, शुभाशुभ कर्म उनका बीज
है । वह योगात्मा उन्हें जानता
है; इसलिये क्षेत्रज्ञ कहलाता है'
जो क्षर अर्थात् क्षीण नहीं होता,
वह अक्षर परमात्मा है । 'अश्'
या 'अशू' धातुके अन्तमें 'सर' प्रत्यय
होनेपर 'अक्षर' रूप बनता है ।

'एव' शब्दसे यह दिखलाया है कि
'तत्त्वमसि' इस श्रुतिके अनुसार
परमार्थतः क्षेत्रज्ञ और अक्षरका अभेद
है तथा चकारसे दोनोंका व्यावहारिक
भेद दिखलाया है, क्योंकि प्रसिद्धि
प्रामाणिक नहीं होती ॥ १५ ॥

योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः ।

नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः ॥१६॥

१८ योगः, १९ योगविदा नेता, २० प्रधानपुरुषेश्वरः ।

२१ नारसिंहवपुः, २२ श्रीमान्, २३ केशव, २४ पुरुषोत्तमः ॥

योगः—

‘ज्ञानेन्द्रियाणि सर्वाणि
निरुध्य मनसा सह ।

एकत्वभावना योगः
क्षेत्रज्ञपरमात्मनोः ॥’

तदवाप्यतया योगः ।

योगं विदन्ति विचारयन्ति,
जानन्ति, लभन्त इति वा योग-
विदस्तेषां नेता ज्ञानिनां योगक्षेम-
वहनादिनेति योगविदा नेता ।

‘तेषां नित्याभियुक्तानां
योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥’
(गीता ६।२२)

इति भगवद्वचनात् ।

प्रधानं प्रकृतिर्माया; पुरुषो जीव-
स्तयोरीश्वरः प्रधानपुरुषेश्वरः ।

नरस्य सिंहस्य चावयवा यसिन्
लक्ष्यन्ते तद्वपुर्यस्य स नारसिंहवपुः ।

यस्य वक्षसि नित्यं वसति श्रीः
स श्रीमान् ।

अभिरूपाः केशा यस्य स

योग—

‘मनके सहित समस्त ज्ञानेन्द्रियों-
को रोककर क्षेत्रज्ञ और परमात्माकी
एकत्व-भावनाका नाम योग है ।’
उससे प्राप्य होनेके कारण परमात्माका
नाम भी योग है ।

जो योगको जानते हैं अर्थात्
उसका विचार करते, उसे जानते या
प्राप्त करते हैं वे योगविद् कहलाते हैं,
उन ज्ञानियोका योगक्षेमादि निर्वाह
करनेके कारण जो नेता हैं वह
योगविदां नेता (योगवेत्ताओका नेता)
कहलाता है । जैसा कि—‘मैं उन
नित्ययुक्तोका योगक्षेम वहन करता
हूँ’ इस भगवान्के वचनसे सिद्ध होता है ।

प्रधान अर्थात् प्रकृति—माया तथा
पुरुष—जीव उन दोनोका जो स्वामी
है, वह प्रधानपुरुषेश्वर है ।

जिसमे नर और सिंह दोनोके
अवयव दिखलायी देते हो ऐसा जिसका
शरीर हो, वह नारसिंहवपु है ।

जिसके वक्षःस्थलमे सर्वदा श्री
वसती है, वह श्रीमान् है ।

जिसके केश सुन्दर हो उसे केशव

केशवः 'केशाद्वोऽन्यतरस्याम्'
(पा० सू० ५।२।१०९) इति
वप्रत्ययः प्रशंसायां यद्वा कश्च अश्च
ईशश्च त्रिमूर्तयः केशास्ते यद्वशेन
वर्तन्ते स केशवः केशिवधाद्वा ।

'यस्मात्त्वयैष दुष्टात्मा

हतः केशी जनार्दन ।

तस्मात्केशवनाम्ना त्वं

लोके ख्यातो भविष्यसि ॥'

इति विष्णुपुराणे (५।१६।
२३) श्रीकृष्णं प्रति नारदवचनम् ।
पृषोदरादित्वाच्छब्दसाधुत्वकल्पना॥

कहते हैं। यहाँ 'केशाद्वोऽन्यतरस्याम्'
इस पाणिनिसूत्रसे प्रशंसा-अर्थमें 'व'
प्रत्यय हुआ है। अथवा क (ब्रह्मा)
अ (विष्णु) और ईश (महादेव)—ये
तीनों मूर्ति ही केश हैं। ये जिनके अधीन
हैं वे भगवान् केशव हैं। अथवा केशीका
वध करनेके कारण केशव हैं; जैसा कि
विष्णुपुराणमें श्रीकृष्णचन्द्रसे नारदजी-
का वचन है—'हे जनार्दन! आपके हाथ-
से यह दुष्टचित्त केशी मारा गया है,
इसलिये आप लोकमें केशव नामसे
प्रसिद्ध होंगे।' पृषोदरादि* गणमें होने-
के कारण इस (केशव) शब्दके साधन-
की कल्पना की गयी है।

❁ 'पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्' (६।३।१०९) यह पाणिनि-सूत्र है। इसका भाव
यह है कि पृषोदर आदि शब्द जिस प्रकार शिष्ट पुरुषोंसे व्यवहार किये गये हैं उसी प्रकार
'शुद्ध' है। 'पृषत्' और 'उदर' मिलकर 'पृषोदर' शब्द बनता है। इसमें तकारका लोप और
सन्धि रूढ़िसे ही हुए हैं। इसी प्रकार वारिवाहकका बलाहक बनता है। यही नियम जीमूत,
श्मशान, उल्लखल और पिशाच आदि शब्दोंमें भी है। मनोरमामें भी कहा है 'पृषोदर-
प्रकाराणि शिष्टैर्यथोच्चारितानि तथैव साधूनि स्युः' अर्थात् पृषोदर आदि शब्दोंको शिष्ट
पुरुषोंने जिस प्रकार उच्चारण किया है वे उसी प्रकार ठीक हैं।

महाभाष्यकारने भी कहा है 'येषु लोपागमवर्णविकाराः श्रूयन्ते न चोच्यन्ते तानि
पृषोदरप्रकाराणि' अर्थात् जिनमें वर्णोंके लोप, आगम अथवा विकार सुने जायँ किन्तु
उनका शास्त्रमें कोई निरूपण न हो, वे शब्द पृषोदर आदिके समान कहे जाते हैं।

केशव शब्द भी नारदके कथनानुकूल 'केशीका वध करनेवाला' इस अर्थके अनुसार
केशीवधक होना चाहिये, किन्तु पृषोदरादिके समान 'ई' के स्थानपर 'अ' तथा वधके
स्थानपर 'व' की कल्पना करके केशव सिद्ध किया गया है। इसी प्रकार अन्य अर्थोंमें
भी केशव शब्दका प्रयोग शुद्ध है।

पुरुषाणामुत्तमः पुरुषोत्तमः अत्र
'न निर्धारणे' (पा० सू० २।२।१०)
इति षष्ठीसमासप्रतिषेधो न भवति
जात्याद्यनपेक्षया समर्थत्वात् ।
यत्र पुनर्जातिगुणक्रियापेक्षया
पृथक्क्रिया तत्रासमर्थत्वा-
न्निषेधः प्रवर्तते; यथा—मनुष्याणां
क्षत्रियः शूरतमः, गवां कृष्णा गौः
सम्पन्नक्षीरतमा, अध्वगानां धावन्
शीघ्रतम इति । अथवा पञ्चमी-
समासः; तथा च भगवद्वचनम्—

'यस्मात्क्षरमतीतोऽह-

मक्षरादपि चोत्तमः ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च

प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥'

(गीता १५।१८)

पुरुषोत्तमे उत्तमको पुरुषोत्तम कहते
हैं । यहाँ 'न निर्धारणे' इस सूत्रके
अनुसार षष्ठी समासका प्रतिषेध नहीं
होता, क्योंकि यहाँ किसी जाति, गुण
और क्रियाकी अपेक्षा न होनेसे समास-
विधानका सामर्थ्य है [अतएव यहाँ षष्ठी
समासके प्रतिषेधका नियम नहीं लग
सकता] जहाँ जातिगुण और क्रियाकी
अपेक्षासे किसीका समुदायसे पृथक्करण
होता है वहाँ सामर्थ्य न होनेसे यह
निषेधवचन लागू होता है, जैसे—मनुष्यो-
मे क्षत्रिय सबसे अधिक शूरवीर होता है,
गौओमे कृष्णा गो स्वादिष्ठ दूधवाली
होती है, यात्रियोमे दौडनेवाला सबसे
तेज होता है । *अथवा यहाँ [पुरुषोत्तमे श्रेष्ठ
—ऐसा] पञ्चमी समास समझना चाहिये;
जैसा कि भगवान्का वचन है—'मैं क्षर-
से परे और अक्षरसे भी उत्तम हूँ,
इसलिये लोक और वेदमे पुरुषोत्तम
नामसे प्रसिद्ध हूँ' ॥१६॥

सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः ।

सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः ॥१७॥

❁ इन वाक्योंमें क्षत्रियजाति, कृष्ण गुण तथा दौडना क्रियाके द्वारा क्रमशः
मनुष्य, गौ और यात्री समुदायसे व्यक्ति-विशेषकी पृथक्ता बतलायी गयी है । इसलिये
यहाँ षष्ठी समास नहीं हो सकता । परन्तु पुरुषोत्तम शब्दमें यह बात नहीं है ।

२५ सर्वः, २६ शर्वः, २७ शिवः, २८ स्थाणुः, २९ भूतादिः, ३० निधिः अन्ययः ।
३१ सम्भवः, ३२ भावनः, ३३ भर्ता, ३४ प्रभवः, ३५ प्रभुः, ३६ ईश्वरः ॥

‘असतश्च सतश्चैव

सर्वस्य प्रभवाप्ययात् ।

सर्वस्य सर्वदा ज्ञाना-

त्सर्वमेनं प्रचक्षते ॥’

इति भगवद्व्यासवचनात् सर्वः ।

शृणाति संहारसमये संहारति

संहारयति सकलाः प्रजाः इति शर्वः ।

निस्त्रैगुण्यतया शुद्धत्वात् शिवः

‘स ब्रह्मा स शिवः’ (कै० उ० ८)

इत्यभेदोपदेशाच्छिवादिनामभिर्ह-

रिरेव स्तूयते ।

स्थिरत्वात् स्थाणुः ।

भूतानामादिकारणत्वाद् भूतादिः ।

प्रलयकालेऽस्मिन्सर्वं निर्धायत इति

निधिः । ‘कर्मण्यधिकरणे च’ (पा०

सू० ३।३।९३) इति किप्रत्ययः ।

स एव निधिर्विशेष्यते—अन्ययः

अविनाश्वरो निधिरित्यर्थः ।

‘असत् और सत् सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका स्थान होने तथा सर्वदा सबको जाननेके कारण इसे सर्व कहते हैं’ भगवान् व्यासके इस वचनानुसार भगवान् सर्व है ।

समस्त प्रजाको शीर्ण करते अर्थात् प्रलय कालमें संहार करते या कराते हैं, इसलिये शर्व है ।

तीनों गुणोंसे रहित होनेके कारण शुद्ध होनेसे शिव है। ‘वह ब्रह्मा है वह शिव है’ इस प्रकार अभेद बतलानेके कारण शिव आदि नामोंसे भी हरिहीकी स्तुति की जाती है ।

स्थिर होनेके कारण स्थाणु है ।

भूतोंके आदिकारण होनेसे भूतादि है ।

प्रलयकालमें सब प्राणी इन्हींमें स्थित होते हैं, इसलिये निधि है । ‘कर्मण्यधिकरणे च’ इस सूत्रके अनुसार यहाँ किप्रत्यय हुआ है । उस निधि शब्दको ही [अन्ययरूप विशेषण-से] विशिष्ट करते हैं—वह अन्यय अर्थात् अविनाशी निधि है ।

स्वेच्छया समीचीनं भवन-
मस्येति सम्भवः 'धर्मसंस्थापनार्थाय
सम्भवामि युगे युगे' (गीता ४।८)
इति भगवद्वचनात् ।

'अथ दुष्टविनाशाय
साधूनां रक्षणाय च ।
स्वेच्छया सम्भवाम्येवं
गर्भदुःखविवर्जितः ॥'

इति च ।

सर्वेषां भोक्तृणां फलानि भावयतीति
भावनः सर्वफलदातृत्वम् 'फलमत
उपपत्तेः' (ब्र० सू० ३।२।३८)
इत्यत्र प्रतिपादितम् ।

प्रपञ्चस्याधिष्ठानत्वेन भरणात्
भर्ता ।

प्रकर्षेण महाभूतानि अस्माज्जा-
यन्त इति प्रभवः प्रकृष्टो भवो
जन्मास्येति वा ।

सर्वासु क्रियासु सामर्थ्याति-
शयात् प्रभुः ।

निरुपाधिकमैश्वर्यमस्येति ईश्वरः
'एष सर्वेश्वर' (माण्डू० ६) इति
श्रुतेः ॥१७॥

अपनी इच्छासे भली प्रकार उत्पन्न
होते है, इसलिये सम्भव है । भगवान् के
ये वचन भी है—'मैं धर्मकी स्थापना
करनेके लिये युग-युगमे उत्पन्न
होता हूँ' तथा 'मैं दुष्टोका नाश करनेके
लिये और साधुओकी रक्षाके लिये
इसी प्रकार अपनी इच्छासे गर्भ-
दुःखके बिना ही उत्पन्न होता हूँ ।'

समस्त भोक्ताओके फलोको उत्पन्न
करते है, इसलिये भावन है । 'फलमत
उपपत्तेः' [ब्रह्मसूत्रके] इस सूत्रमे
भगवान् के सर्वफलदातृत्वका प्रतिपादन
किया गया है ।

अधिष्ठानरूपसे प्रपञ्चका भरण
करनेके कारण भर्ता है ।

समस्त महाभूत भली प्रकार उन्हीसे
उत्पन्न होते है इसलिये वे प्रभव है ।
अथवा उनका भव यानी जन्म प्रकृष्ट
(दिन्य) है, इसलिये वे प्रभव है ।

समस्त क्रियाओमे उनकी सामर्थ्य-
की अधिकता होनेके कारण वे प्रभु है ।

भगवान् का ऐश्वर्य उपाधिरहित है,
अत वे ईश्वर है; जैसा कि श्रुति भी
कहती है 'यह सर्वेश्वर' है ॥१७॥

स्वयम्भूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः ।

अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः ॥१८॥

३७ स्वयम्भूः, ३८ शम्भुः, ३९ आदित्यः, ४० पुष्कराक्षः, ४१ महास्वनः ।

४२ अनादिनिधनः, ४३ धाता, ४४ विधाता, ४५ धातुरुत्तमः ॥

स्वयमेव भवतीति स्वयम्भूः 'स एव स्वयमुद्भवौ' (मनु० १।७) इति मानवं वचनम् । सर्वेषामुपरि भवति स्वयं भवतीति वा स्वयम्भूः । येषामुपरि भवति यश्चोपरि भवति तदुभयात्मना स्वयमेव भवतीति वा 'परिभूः स्वयम्भूः' (ई० उ० ८) इति मन्त्रवर्णात् । अथवा स्वयम्भूः परमेश्वरः स्वयमेव स्वतन्त्रो भवति न परतन्त्रः, 'पराञ्चि खानि व्यतृणत-स्वयम्भूः' (क० उ० २।४।१) इति मन्त्रवर्णात् ।

शं सुखं भक्तानां भावयतीति शम्भुः ।

आदित्यमण्डलान्तःस्थो हिरण्मयः पुरुषः आदित्यः द्वादशादित्येषु विष्णुर्वा 'आदित्यानामहं विष्णुः' (गीता १०।२१) इत्युक्तेः ।

स्वयं ही होते है, इसलिये स्वयम्भू है; मनुजीने कहा है कि 'वही स्वयं उत्पन्न हुआ।' अथवा 'सबके ऊपर है या स्वयं होते है इसलिये स्वयम्भू है। जिनके ऊपर होते है या जो ऊपर होते है—इन दोनों रूपसे स्वयं ही प्रकट होते है, इसलिये स्वयम्भू है; जैसा कि यह मन्त्रवर्ण है—'सब ओर होनेवाला, स्वयं होनेवाला है' अथवा 'स्वयम्भू (परमात्मा) ने इन्द्रियोंको बहिर्मुख बनाकर उन्हें नष्ट कर दिया' इस मन्त्रवर्णके अनुसार स्वयम्भू परमात्मा स्वयम् अर्थात् स्वतन्त्र होते है, परतन्त्र नहीं ।

भक्तोंके लिये सुखकी भावना—उत्पत्ति करते है इसलिये शम्भु है ।

आदित्यमण्डलमे स्थित हिरण्मय पुरुषका नाम आदित्य है । अथवा 'आदित्योमे मैं विष्णु हूँ' इस भगवदुक्तिसे द्वादश*आदित्योमे विष्णु नामक

* द्वादश आदित्योंके नाम ये है—शक्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान्, सविता, मित्र, वरुण, अंशुमान्, भग और विष्णु ।

अदितेरखण्डिताया मह्या अयं पति-
रिति वा 'इयं वा अदितिः' 'महीं देवी
विष्णुपत्नीम्' इति श्रुतेः । यथादित्य
एक एवानेकेषु जलभाजनेषु अनेक-
वत्प्रतिभासते, एवमनेकेषु शरीरेषु
एक एवात्मानेकवत्प्रतिभासत इति
आदित्यसाधर्म्याद्वा आदित्यः ।

पुष्करेणोपमिते अक्षिणी यस्येति
पुष्कराक्षः ।

महानूर्जितः स्वनो नादो वा
श्रुतिलक्षणो यस्य स महास्वनः
'सन्महत्' (पा० सू० २ । १ ।
६१) इत्यादिना समासे कृते
'आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः'
(पा० सू० ६ । ३ । ४६) इत्यात्वम्
'अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेत-
द्वेदो यजुर्वेदः' (बृ० उ० २ । ४ । १०)
इति श्रुतेः ।

आदिर्जन्मः निधनं विनाशः;
तद्द्वयं यस्य न विद्यते सः अनादि-
निधनः ।

अनन्तादिरूपेण विश्वं विभर्तीति
धाता ।

आदित्यको आदित्य कहा गया है ।
अथवा 'यह अदिति है' 'विष्णु-पत्नी
भगवती पृथिवीको' इस श्रुतिके अनुसार
भगवान् विष्णु अदिति अर्थान् अखण्डिता
पृथिवीके पति है इसलिये आदित्य है ।
अथवा, जैसे एक ही आदित्य अनेक
जलपात्रोमे प्रतिबिम्बित होकर अनेक-
सा प्रतीत होता है वैसे ही एक ही आत्मा
अनेक शरीरोमे अनेक-सा जान पड़ता
है । इस प्रकार आदित्यकी समताके
कारण आदित्य है ।

जिनके नेत्र पुष्कर (कमल) की
उपमावाले हैं वे भगवान् पुष्कराक्ष हैं ।

भगवान्का वेदरूप अति महान्
स्वर या घोष होनेके कारण वे महास्वन
हैं, जैसा कि श्रुति कहती है 'इस
महाभूतके ऋग्वेद और यजुर्वेद श्वास-
प्रश्वास है ।' 'सन्महत्' इत्यादि सूत्र-
से समास करनेपर 'आन्महतः समाना-
धिकरणजातीययोः' इस नियमके
अनुसार महत्के तकारको आ आदेश
हुआ है ।

जिनके आदि-जन्म और निधन-
विनाश ये दोनो नहीं हैं वे भगवान्
अनादिनिधन हैं ।

अनन्त(शेषनाग)आदिके रूपसे विश्व-
को धारण करते हैं, इसलिये धाता है ।

कर्मणां तत्फलानां च कर्ता
विधाता ।

अनन्तादीनामपि धारकत्वाद्वि-
शेषेण दधातीति वा धातुरुत्तम
इति नामैकं सविशेषणं सामाना-
धिकरण्येन; सर्वधातुभ्यः पृथिव्या-
दिभ्य उत्कृष्टश्चिद्धातुरित्यर्थः धातु-
विरिञ्चेरुत्कृष्ट इति वा वैयधि-
करण्येन ।

नामद्वयं वा; कार्यकारणप्रपञ्च-
धारणाच्चिदेव धातुः । उत्तमः
सर्वेषामुद्गतानामतिशयेनोद्गतत्वा-
दुत्तमः ॥ १८ ॥

कर्म और उसके फलोकी रचना
करते हैं, इसलिये विधाता है ।

अनन्तादिकोको भी धारण करते हैं,
अथवा विशेषरूपसे सबको धारण
करते हैं, इसलिये धातुरुत्तम है । यह
समानाधिकरणरूपसे विशेषणसहित
एक नाम है । तात्पर्य यह है कि
चिद्धातु पृथिवी आदि समस्त धातुओं-
(धारण करनेवालो) से श्रेष्ठ है अथवा
धाता-ब्रह्मासे भी श्रेष्ठ है इस प्रकार
व्यधिकरणरूपसे विशेषणसहित एक
नाम है ।

अथवा दो नाम समझे जायँ तो
कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण प्रपञ्चको
धारण करनेके कारण चैतनको ही 'धातु'
कहा है और वह समस्त उत्कृष्ट पदार्थोंमें
अत्यन्त श्रेष्ठ होनेके कारण 'उत्तम'
है [ऐसा अर्थ करना चाहिये] ॥ १८ ॥

अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभोऽमरप्रभुः ।

विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः ॥ १९ ॥

४६ अप्रमेयः, ४७ हृषीकेशः, ४८ पद्मनाभः, ४९, अमरप्रभुः ।

५० विश्वकर्मा, ५१ मनुः, ५२ त्वष्टा, ५३ स्थविष्ठः, ५४ स्थविरः ध्रुवः ॥

शब्दादिरहितत्वान्न प्रत्यक्ष-
गम्यः - । नाप्यनुमानविषयः,

शब्दादिरहित होनेके कारण भगवान्
प्रत्यक्षप्रमाणके विषय नहीं है, व्याप्य

तद्व्याप्तलिङ्गाभावात् । नाप्युपमान-
सिद्धः, निर्भागत्वेन सादृश्याभावात् ।
नाप्यर्थापत्तिग्राह्यः, तद्विनानुपपद्य-
मानस्यासम्भवात् । नाप्यभाव-
गोचरो भावत्वेन सम्मतत्वात् ।
अभावसाक्षित्वाच्च न षष्ठप्रमाणस्य ।
नापि शास्त्रप्रमाणवेद्यः प्रमाणजन्या-
तिशयाभावात् । यद्येवं शास्त्रयोनि-
त्वं कथम् ? उच्यते—प्रमाणादि-
साक्षित्वेन प्रकाशस्वरूपस्य प्रमाणा-
विषयत्वेऽपि अध्यस्तातद्रूप-
निवर्तकत्वेन शास्त्रप्रमाणकत्वमिति
अप्रमेयः साक्षिरूपत्वाद्वा ।

हृषीकाणीन्द्रियाणि; तेषामीशः
क्षेत्रज्ञरूपभाक् । यद्वा, इन्द्रियाणि
यस्य वशे वर्तन्ते स परमात्मा
हृषीकेशः यस्य वा सूर्यरूपस्य
चन्द्ररूपस्य च जगत्प्रीतिकरा हृष्टाः
केशा रश्मयः स हृषीकेशः, 'सूर्यरश्मि-

लिङ्गका अभाव होनेसे अनुमानके भी
विषय नहीं हैं, भागरहित होनेसे
सदृशताका अभाव होनेके कारण वे
उपमानसे भी सिद्ध नहीं हो सकते,
भगवान्‌के बिना कोई अनुपपद्यमान
नहीं है इसलिये वे अर्थापत्ति
प्रमाणके भी विषय नहीं हैं और भावरूप
माने जानेसे तथा अभावके भी साक्षी
होनेसे अभाव नामक छठे प्रमाणसे
भी नहीं जाने जा सकते । तथा
प्रमाणजन्य अतिशयका अभाव होनेके
कारण वे शास्त्र-प्रमाणसे भी जानने
योग्य नहीं है । यदि ऐसी बात है
तो उनमें शास्त्रयोनित्व क्यों बतलाया
गया है ? [ऐसी शङ्का होनेपर] कहते
हैं—प्रमाणादिके भी साक्षी होनेके
कारण प्रकाशस्वरूप भगवान्‌ प्रमाणके
विषय न होनेपर भी अध्यस्त जगत्‌का
अनात्मरूपसे बाध कर देनेसे शास्त्र-
प्रमाणित हैं । इसलिये, अथवा साक्षी
होनेके कारण वे अप्रमेय है ।

हृषीक इन्द्रियोको कहते हैं, क्षेत्रज्ञ-
रूप उनका स्वामी अथवा इन्द्रियाँ जिसके
अधीन हैं वह परमात्मा हृषीकेश है ।
या जिस सूर्य अथवा चन्द्रमारूप
भगवान्‌के संसारको प्रफुल्लित करने-
वाले किरणरूप केश हृष्ट अर्थात् खिले

हरिकेश. पुरस्तात्' इति श्रुतेः ।
पृषोदरादित्वात्साधुत्वम् । यथोक्तं
मोक्षधर्मे—

‘सूर्याचन्द्रमसौ शश्व-

दंशुभिः केशसंज्ञितैः ।

बोधयन् स्वापयंश्चैव

जगदुत्तिष्ठते पृथक् ॥

‘बोधनात्स्वापनाच्चैव

जगतो हर्षणं भवेत् ।

अग्नीषोमकृतैरेवं

कर्मभिः पाण्डुनन्दन ।

हृषीकेशो महेशानो

वरदो लोकभावनः ॥’

(महा० शान्ति० ३४२ । ६६-६७)

इति ।

सर्वजगत्कारणं पद्मं नामौ

यस्य स पद्मनाभः, ‘अजस्य नाभावध्ये-

कमर्पितम्’ इति श्रुतेः । पृषोदरादि-

त्वात्साधुत्वम् ।

अमराणां प्रभुः अमरप्रभुः ।

विश्वं कर्म क्रिया यस्य स विश्वकर्मा

क्रियत इति जगत्कर्म विश्वं कर्म, अर्थात् विश्व (सब) जिसका कर्म अर्थात्

हुए है वे हृषीकेश है; जैसा कि
श्रुति कहती है—‘सूर्यकी किरणें
आगेकी ओर हरिकेश हैं।’ [हृषिकेश-
के स्थानमें] ‘हृषीकेश’ शब्द पृषोदरादि-
गणमें होनेके कारण सिद्ध होता है;
जैसा मोक्षधर्ममें कहा है—‘सूर्य और
चन्द्रमा अपनी केश नामकी किरणोंसे
संसारको जगाते और सुलाते हुए
उससे अलग उदित होते हैं। उनके
जगाने और सुलानेसे संसारको हर्ष
होता है। हे पाण्डुनन्दन ! इस प्रकार
अग्नि और चन्द्रमाके किये हुए कर्मोंके
करनेसे लोक-भावन वरदायक
महेश्वर हृषीकेश कहलाते हैं।’

जिसकी नाभिमें जगत्का कारण-
रूप पद्म स्थित है वे भगवान् पद्मनाभ
हैं । श्रुति कहती है—‘अजकी नाभिमें
एक (पद्म) अर्पित है।’ पृषोदरादिगणमें
होनेके कारण [पद्मनाभिके स्थानमें]
पद्मनाभ शब्द सिद्ध होता है ।

अमरो (देवताओं) के प्रभु होनेसे
अमरप्रभु है ।

विश्व (सब) जिसका कर्म अर्थात्
क्रिया है उसे विश्वकर्मा कहते हैं ।

अर्थात् विश्व (सब) जिसका कर्म अर्थात्
क्रिया है उसे विश्वकर्मा कहते हैं ।

यस्येति वा, विचित्रनिर्माणशक्ति-
मत्वाद्वा विश्वकर्मा; त्वष्टा
सादृश्याद्वा ।

मननात् मनुः । 'नान्योऽतोऽस्ति
मन्ता' (बृ० उ० ३।७।२३) इति
श्रुतेः । मन्त्रो वा प्रजापतिर्वा मनुः ।

संहारसमये सर्वभूततनूकरण-
त्वात् त्वष्टा त्वक्षतेस्तनूकरणार्थात्
तृच्प्रत्ययः ।

अतिशयेन स्थूलः स्थविष्ठः ।

पुराणः स्थविरः 'त्वेकं ह्यस्य
स्थविरस्य नाम' इति बहुचाः; वयो-
वचनो वा स्थिरत्वाद् ध्रुवः स्थविरो
ध्रुव इत्येकमिदं नाम सविशेषणम्
॥१९॥

कर्म है । वह विश्वरूप कर्म जिनका है
उन्हे विश्वकर्मा कहते हैं । अथवा विचित्र
निर्माणशक्तिसे युक्त होनेके कारण भगवान्
विश्वकर्मा है । अथवा त्वष्टाके समान होने-
के कारण भगवान्का नाम विश्वकर्मा है ।

मनन करनेके कारण मनु है; जैसा
कि श्रुति कहती है—'इससे पृथक्
कोई और मनन करनेवाला नहीं है'
अथवा मन्त्र या प्रजापतिरूपसे भगवान्-
का नाम मनु है ।

संहारके समय समस्त प्राणियोंको
तनु (क्षीण) करनेके कारण वे त्वष्टा
हैं । यहाँ तनूकरण अर्थवाले त्वक्ष्
धातुसे तृच् प्रत्यय हुआ है ।

अतिशय स्थूल होनेसे स्थविष्ठ है ।

पुरानेका नाम स्थविर है । बहुवच
कहते हैं 'इस स्थविरका एक नाम है ।'
अथवा आयुवाचक स्थविर (वृद्धावस्था)
से तात्पर्य है । स्थिर होनेके कारण
ध्रुव है । इस प्रकार यह स्थविर ध्रुव
विशेषणयुक्त एक नाम है ॥१९॥

अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः ।

प्रभूतास्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलम्परम् ॥२०॥

कशोरवमयः स हृषीकेशः, सूर्यादमः । याज्ञिकः ।

५५ अग्राह्यः, ५६ शाश्वतः, ५७ कृष्णः, ५८ लोहिताक्षः, ५९ प्रतर्दनः ।

६० प्रभूतः, ६१ त्रिककुब्धाम, ६२ पवित्रम्, ६३ मङ्गलं परम् ॥

कर्मेन्द्रियैर्न गृह्यते इति अग्राह्यः
'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा
सह' (तै० उ० २।९) इति
श्रुतेः ।

शश्वत् सर्वेषु कालेषु भवतीति
शाश्वतः, 'शाश्वतं शिवमच्युतम्'
(ना० उ० १३।१) इति श्रुतेः ।

'कृषिर्भूवाचकः शब्दो
णश्च निर्वृतिवाचकः ।
पिण्युस्तद्वावयोगाच्च
कृष्णो भवति शाश्वतः ॥'
(महा० उद्योग० ७०।५)

इति व्यासवचनात् सच्चिदानन्दा-
त्मकः कृष्णः ।

कृष्णवर्णात्मकत्वाद्वा कृष्णः ।

'कृषामि पृथिवीं पार्थ
भूत्वा कार्णायसो हलः ।

कृष्णो वर्णश्च मे यस्मा-
त्तस्मात्कृष्णोऽहमर्जुन ॥'

इति महाभारते । (शान्ति० ३४२।७९)

लोहिते अक्षिणी यस्येति लोहि-
ताक्षः 'असावृषभो लोहिताक्षः' इति
श्रुतेः ।

'जिसे प्राप्त न करके मनसहित
वाणी लौट आती है' इस श्रुतिके
अनुसार कर्मेन्द्रियोसे ग्रहण नहीं किये
जा सकते, इस कारण भगवान् अग्राह्य हैं ।

जो शश्वत् अर्थात् सब कालमें
हो उसे शाश्वत कहते हैं । श्रुति कहती
है 'शाश्वत शिव और अच्युत है ।'

'कृष्' शब्द सत्ताका वाचक है ।
और 'ण' आनन्दका । श्रीविष्णुमें ये
दोनों भाव हैं, इसलिये वे सर्वदा कृष्ण
कहलाते हैं' इस व्यासजीके वाक्यानुसार
सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान् ही कृष्ण हैं ।

अथवा कृष्णवर्ण होनेसे कृष्ण हैं ।
महाभारतमें कहा है—'हे पार्थ ! मैं
काले लोहेका हल होकर पृथिवीको
जोतता हूँ, तथा मेरा वर्ण कृष्ण है;
इसलिये हे अर्जुन ! मैं कृष्ण हूँ ।'

जिनके लोहित (लाल) नेत्र हों वे
भगवान् लोहिताक्ष कहलाते हैं । श्रुति
कहती है—'वह श्रेष्ठ लाल आँखों-
वाला है ।'

प्रलये भूतानि प्रतर्दयति हिन-
स्तीति प्रतर्दनः ।

ज्ञानैश्वर्यादिगुणैः सम्पन्नः
प्रभूतः ।

ऊर्ध्वाधोमध्यभेदेन तिसृणां
ककुभामपि धामेति त्रिककुब्धाम
इत्येकमिदं नाम ।

येन पुनाति यो वा पुनाति
ऋषिदेवता वा तत् पवित्रम् 'पुवः
संज्ञायाम्' (पा० सू० ३।२।१८५)
'कर्तरि चर्षिदेवतयोः' (पा० सू० ३।
२।१८६) इति भगवत्पाणिनि-
स्मरणात् इत्रप्रत्ययः ।

'अशुभानि निराचष्टे

तनोति शुभसन्ततिम् ।

स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां

ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः ॥'

इति श्रीविष्णुपुराणवचनात्
कल्याणरूपत्वाद्वा मङ्गलम् । परं
सर्वभूतेभ्यः उत्कृष्टं ब्रह्म ।
मङ्गलं परम् इत्येकमिदं नाम
सविशेषणम् ॥२०॥

प्रलयकालमे प्राणियोकी तर्दना
अर्थात् हिंसा करते हैं इसलिये भगवान्
प्रतर्दन है ।

ज्ञान, ऐश्वर्य आदि गुणोंसे सम्पन्न
होनेसे भगवान् प्रभूत है ।

ऊपर, नीचे और मध्य-भेदवाली
तीनों ककुभों (दिशाओं) के धाम
(आश्रय) है, इसलिये भगवान्
त्रिककुब्धाम है । यह एक नाम है ।

जिसके द्वारा पवित्र किया जाय
अथवा जो पवित्र करे उस ऋषि या
देवताका नाम पवित्र है । यहाँ 'पुवः
संज्ञायाम्' 'कर्तरि चर्षिदेवतयोः' इन
पाणिनि-सूत्रोंके अनुसार पू धातुसे इत्र
प्रत्यय हुआ है ।

'जो स्मरणमात्रसे पुरुषोंके
अशुभोंको दूर कर देता है और शुभों-
का विस्तार करता है उस ब्रह्मको
[ज्ञानीजन] मंगल समझते हैं ।'
श्रीविष्णुपुराणके इस वचनके अनुसार
कल्याणरूप होनेसे भगवान्का नाम
मंगल है । समस्त भूतोंसे उत्तम होनेके
कारण ब्रह्म पर है । इस प्रकार मङ्गलं
परम् यह विशेषणयुक्त एक नाम है ।

ईशानः प्राणदः प्राणो ज्यैष्ठ्यः श्रेष्ठः प्रजापतिः ।

हिरण्यगर्भो भूगर्भो त्रयविधो मधुसूदनः ॥२१॥

६४ ईशानः, ६५ प्राणदः, ६६ प्राणः, ६७ ज्येष्ठः, ६८ श्रेष्ठः, ६९ प्रजापतिः ।

७० हिरण्यगर्भः, ७१ भूगर्भः, ७२ माधवः, ७३ मधुसूदनः ॥

सर्वभूतनियन्तृत्वात् ईशानः ।

सर्वभूतोंके नियन्ता होनेके कारण भगवान् ईशान है ।

प्राणान् ददाति चेष्टयतीति वा प्राणदः 'को ह्येवान्यात्कः प्राण्यात्' (तै० उ० २ । ७) इति श्रुतेः । यद्वा, प्राणान् कालात्मना द्यति खण्डयतीति प्राणदः, प्राणान्दीपयति शोधयतीति वा, प्राणान् ददाति लुनातीति वा प्राणदः ।

प्राणोको देते अथवा चेष्टा कराते है, इसलिये प्राणद है । श्रुति कहती है— '[यदि ईश्वर न हो तो] कौन अपान-क्रिया करावे और कौन प्राणक्रिया करावे ?' अथवा कालरूपसे प्राणोको दलित अर्थात् खण्डित करते है इसलिये प्राणद है । अथवा प्राणोंको दीप्त या शुद्ध करते है अथवा उन्हे उच्छिन्न अर्थात् नष्ट करते है इसलिये प्राणद है ।

प्राणितीति प्राणः क्षेत्रज्ञः परमात्मा वा, 'प्राणस्य प्राणम्' (बृ० उ० ४ । ४ । १८) इति श्रुतेः । मुख्यप्राणो वा ।

'जो प्राणन करे अर्थात् स्वास-प्रस्वास ले उसका नाम प्राण है' इस व्युत्पत्तिसे क्षेत्रज्ञ या परमात्माका नाम प्राण है । इस विषयमे 'वह प्राणका भी प्राण है'—यह श्रुति-प्रमाण है, अथवा यहाँ मुख्य प्राणहीको प्राण कहा है ।

वृद्धतमो ज्येष्ठः 'ज्य च' (पा० सू० ५ । ३ । ६१) इत्यधिकारे 'वृद्धस्य च' (पा० सू० ५ । ३ । ६२) इति वृद्ध-शब्दस्य ज्यादेशविधानात् ।

अधिक वृद्धको ज्येष्ठ कहते है, क्योंकि 'ज्य च' इस सूत्रके अधिकारमें पठित 'वृद्धस्य च' इस पाणिनिसूत्रके अनुसार वृद्ध शब्दको ज्य आदेश किया गया है ।

प्रशस्यतमः श्रेष्ठः 'प्रशस्यस्य श्रः'
(पा० सू० ५ । ३ । ६०) इति
श्रादेशविधानात् । 'प्राणो वाव
ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च' (छा० उ० ५ । १ ।
१) इति श्रुतेः मुख्यप्राणो वा,
'श्रेष्ठश्च' (ब्र० सू० २ । ४ । ८)
इत्यधिकरणसिद्धत्वात् । सर्वकारण-
त्वाद्वा ज्येष्ठः, सर्वातिशयत्वाद्वा
श्रेष्ठः ।

ईश्वरत्वेन सर्वासां प्रजानां पतिः
प्रजापतिः ।

हिरण्यमयाण्डान्तर्वर्तित्वात् हिरण्य-
गर्भो ब्रह्मा विरिञ्चिः तदात्मा, 'हिरण्य-
गर्भः समवर्तताग्रे' (ऋ० सं० १० ।
१२१ । १) इति श्रुतेः ।

भूर्गर्भे यस्य स भूर्गर्भः ।

मायाः श्रियः धवः पतिः माधवः;

मधुविद्यावबोध्यत्वाद्वा माधवः ।

'मौनाद्धयानाच्च योगाच्च

विद्धि भारत माधवम् ।'

(महा० उद्योग० ७० । ४)

इति व्यासवचनाद्वा माधवः ।

सबसे अधिक प्रशंसनीयका नाम
श्रेष्ठ है । क्योंकि वहाँ 'प्रशस्यस्य श्रः'
इस सूत्रसे प्रशस्यको श्र आदेश हुआ
है । अथवा 'प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ
है' इस श्रुतिके अनुसार मुख्य प्राण
ही [ज्येष्ठ और श्रेष्ठ] है । क्योंकि 'श्रेष्ठश्च'
इस ब्रह्मसूत्रके अधिकरणमे यह बात
सिद्ध की गयी है । अथवा सबका कारण
होनेसे परमात्माका नाम ज्येष्ठ तथा सबसे
बड़ा-चड़ा होनेके कारण श्रेष्ठ है ।

ईश्वररूपसे सब प्रजाओके पति है,
इसलिये प्रजापति है ।

ब्रह्माण्डरूप हिरण्यमय अण्डके भीतर
व्याप्त होनेके कारण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा
हिरण्यगर्भ है उनके आत्मस्वरूप होनेसे
भगवान् हिरण्यगर्भ है; क्योंकि श्रुति
कहती है 'पहले हिरण्यगर्भ ही था ।'

पृथिवी जिनके गर्भमें स्थित है वे
भगवान् भूर्गर्भ है ।

मा अर्थात् लक्ष्मीके धव यानी पति
होनेसे भगवान् माधव हैं । अथवा
[बृहदारण्यक श्रुतिमे कही गयी] मधु-
विद्याद्वारा जानने योग्य होनेके
कारण माधव हैं । अथवा 'हे भारत !
मौन, ध्यान और योगसे तू भगवान्
माधवका साक्षात्कार कर' इस व्यास-
जीके कथनानुसार भगवान् माधव हैं ।

मधुनामानमसुरं सूदितवान् इति
 मधुसूदनः ।
 'कर्णमिश्रोद्धवं चापि
 मधुनाममहासुरम् ।
 ब्रह्मणोऽपचिर्नि कुर्वन्
 जघान पुरुषोत्तमः ॥
 'तस्य तात वधादेव
 देवदानवमानवाः ।
 मधुसूदन इत्याहु-
 ऋषयश्च जनार्दनम् ॥'
 इति महाभारते ॥ २१ ॥

भगवान्ने मधु नामक दैत्यको मारा
 था इसलिये वे मधुसूदन है । महाभारतमें
 कहा है—'श्रीपुरुषोत्तमने ब्रह्माजीको
 आदर देते हुए कानके मैलसे उत्पन्न
 हुए मधु नामक दैत्यको मारा था । हे
 तात ! उसके वधके कारण ही देवता,
 दानव, मनुष्य और ऋषियोंने श्री-
 जनार्दनको 'मधुसूदन' कहा' ॥२१॥

ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः ।

अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् ॥२२॥

७४ ईश्वरः, ७५ विक्रमी, ७६ धन्वी, ७७ मेधावी, ७८ विक्रमः, ७९ क्रमः ।
 ८० अनुत्तमः, ८१ दुराधर्षः, ८२ कृतज्ञः, ८३ कृतिः, ८४ आत्मवान् ॥

सर्वशक्तिमत्तया ईश्वरः ।
 विक्रमः शौर्यं, तद्योगाद् विक्रमी ।
 धनुरस्यास्तीति धन्वी ब्रीह्यादित्वा-
 दिनिप्रत्ययः । 'रामः शस्त्रभृतामहम्'
 (गीता १० । ३१) इति भगव-
 द्बचनात् ।

सर्वशक्तिमान् होनेसे ईश्वर है ।
 विक्रम शूरवीरताको कहते हैं, उससे
 युक्त होनेके कारण विक्रमी है ।
 भगवान्के पास धनुष है इसलिये वे
 धन्वी है । धनुष् शब्द ब्रीह्यादिगणमे
 होनेके कारण ['ब्रीह्यादिभ्यश्च' (पा०
 सू० ५ । २ । ११६) इस सूत्रके
 नियमानुसार] उससे इनिप्रत्यय हुआ
 है । श्रीभगवान्का भी वचन है—
 'शस्त्रधारियोंमे मैं राम हूँ ।'

मेधा बहुग्रन्थधारणसामर्थ्यम्, सा
यस्यास्ति स मेधावी । 'अस्मायामेधास्त्र-
जो विनिः' (पा० सू० ५ । २ । १२१)
इति पाणिनिवचनाद्विनिप्रत्ययः ।

विचक्रमे जगद्विश्वं तेन विक्रमः,
विना गरुडेन पक्षिणा क्रमाद्वा ।

क्रमणात्, क्रमहेतुत्वाद्वा क्रमः,
'क्रान्ते विष्णुम्' (मनु० १२ । १२१)
इति मनुवचनात् ।

अविद्यमान उत्तमो यस्मात्सः
अनुत्तमः । 'यस्मात्परं नापरमस्ति
किञ्चित्' इति श्रुतेः, (ना० उ० १२ । ३)
'न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः'
(गीता ११ । ४३) इति स्मृतेश्च ।

दैत्यादिभिर्धर्षयितुं न शक्यत
इति दुराधर्षः ।

प्राणिनां पुण्यापुण्यात्मकं कर्म
कृतं जानातीति कृतज्ञः । पत्रपुष्पाद्य-

जिसमे मेधा अर्थात् बहुत-से ग्रन्थो-
को वारण करनेका सामर्थ्य हो उसे
मेधावी कहते हैं । यहाँ 'अस्माया-
मेधास्त्रजो विनिः' इस पाणिनिके
वचनानुसार मेधा शब्दसे विनिप्रत्यय
हुआ है ।

भगवान् जगत् यानीं संसारको लॉघ
गये थे इसलिये वे विक्रम हैं । अथवा
वि अर्थात् गरुड पक्षीद्वारा गमन करनेसे
विक्रम है ।

क्रमण करने (लॉघने, दौडने)
या क्रम (विस्तार) के कारण होनेसे
विष्णुका नाम क्रम है । मनुजीका भी
वचन है—'पैरकी गतिमें विष्णुकी
भावना करे ।'

जिससे उत्तम कोई और न हो
उसे अनुत्तम कहते हैं । श्रुति कहती
है—'जिससे श्रेष्ठ और कोई नहीं है ।'
तथा स्मृति (गीता) का भी वचन है—
'तुम्हारे समान ही दूसरा कोई नहीं
है फिर अधिक तो होगा ही कहाँसे ?'

जो दैत्यादिकोसे दबाये नहीं जा
सकते वे भगवान् दुराधर्ष कहलाते हैं ।

प्राणियोंके किये हुए पुण्य-पापरूप
कर्मोंको जानते हैं इसलिये कृतज्ञ है ।
अथवा पत्र-पुष्पादि थोड़ी-सी वस्तु

ल्पमपि प्रयच्छतां मोक्षं ददातीति
वा ।

पुरुषप्रयत्नः कृतिः, क्रिया वा;
सर्वात्मकत्वात्तदाधारतया वा
लक्ष्यते कृत्येति वा कृतिः ।

स्वमहिमप्रतिष्ठितत्वात् आत्म-
वान् । 'स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति
स्वे महिम्नि' (छा० उ० ७ । २४ ।
१) इति श्रुतेः ॥२२॥

समर्पण करनेवालोको भी मोक्ष दे देते
है, इसलिये कृतज्ञ है ।

पुरुष-प्रयत्नका या क्रियाका नाम
कृति है । सर्वात्मक होनेसे अथवा
इनके आधार होनेके कारण भगवान्
कृति शब्दसे लक्षित होते हैं; इसलिये
वे कृति हैं ।

अपनी ही महिमामे स्थित होनेके
कारण आत्मवान् है । श्रुति कहती
है—'भगवन् ! वह किसमे प्रतिष्ठित
है ? अपनी महिमामे' ॥२२॥

सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः ।

अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः ॥२३॥

८५ सुरेश, ८६ शरणम्, ८७ शर्म, ८८ विश्वरेताः, ८९ प्रजाभवः ।

९० अहः, ९१ संवत्सर, ९२ व्यालः, ९३ प्रत्ययः, ९४ सर्वदर्शनः ॥

सुराणां देवानामीशः सुरेशः
सूपपदो वा राधातुः शोभनदातृणा-
मीशः सुरेशः ।

आर्तानामार्तिहरणत्वात् शरणम् ।

परमानन्दरूपत्वात् शर्म ।

विश्वस्य कारणत्वात् विश्वरेताः ।

सुर अर्थात् देवताओके ईश होनेसे
सुरेश है अथवा यहाँ सु-पूर्वक रा धातु
है; अतः शुभ देनेवालोके ईश होनेसे
भगवान् सुरेश है ।

दीनोका दुःख दूर करनेके कारण
शरण है ।

परमानन्दस्वरूप होनेसे शर्म है ।

विश्वके कारण होनेसे विश्वरेता है ।

सर्वाः प्रजा यत्सकाशादुद्भव-
न्ति स प्रजामवः ।

प्रकाशरूपत्वात् अहः ।

कालात्मना स्थितो विष्णुः
सवत्सर इत्युक्तः ।

व्यालवद्ग्रहीतुमशक्यत्वात्
व्यालः ।

प्रतीतिः प्रज्ञा प्रत्ययः 'प्रज्ञान
ब्रह्म' (ऐ० उ० ३।५।३) इति श्रुतेः ।

सर्वाणि दर्शनात्मकानि
अक्षीणि यस्य स सर्वदर्शनः, सर्वा-
त्मकत्वात्; 'विश्वतश्चक्षुः' (श्वे० ३।३)
'विश्वाक्षम्' (ना० उ० १३।१)
इति श्रुतेः ॥२३॥

जिनसे सम्पूर्ण प्रजा उत्पन्न होती
है वे भगवान् प्रजामव कहलाते हैं ।

प्रकाशस्वरूप होनेके कारण
अहः है ।

कालस्वरूपसे स्थित हुए विष्णु
भगवान् सवत्सर कहे जाते हैं ।

व्याल (सर्प) के समान ग्रहण
करनेमें न आ सकनेके कारण
व्याल है ।

प्रतीति प्रज्ञाको कहते हैं, प्रतीति-
रूप होनेके कारण प्रत्यय है । श्रुति
कहती है—'प्रज्ञान ही ब्रह्म है' ।

सर्वरूप होनेके कारण सभी जिनके
दर्शन अर्थात् नेत्र हैं वे भगवान् सर्व-
दर्शन हैं, जैसा कि श्रुति कहती है—
'सब ओर नेत्र और सम्पूर्ण इन्द्रियो-
वाला है' ॥ २३ ॥

—॥२३॥—

अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः ।

वृषाकपिरमेयात्मा

सर्वयोगविनिःसृतः ॥२४॥

९५ अज, ९६ सर्वेश्वर, ९७ सिद्धः, ९८ सिद्धिः, ९९ सर्वादि, १०० अच्युत ।

१०१ वृषाकपि, १०२ अमेयात्मा, १०३ सर्वयोगविनिःसृतः ॥

न जायत इति अजः, 'न जातो
न जनिष्यते' इति श्रुतेः ।

जन्म नहीं लेते इसलिये अज है ।
श्रुति कहती है—'न उत्पन्न हुआ है न

‘न हि जातो न जायेऽह
न जनिष्ये कदाचन ।

क्षेत्रज्ञः सर्वभूतानां
तस्मादहमजः स्मृतः ॥’

इति महाभारते (शान्ति० ३४२ ।
७४) ।

सर्वेषामीश्वराणामीश्वरः सर्वेश्वरः,
‘एष सर्वेश्वरः’ (मा० उ० ६) इति
श्रुतेः ।

नित्यनिष्पन्नरूपत्वात् सिद्धः ।

सर्ववस्तुषु संविद्रूपत्वात् निरति-
शयरूपत्वात्फलरूपत्वाद्वा सिद्धिः ।
स्वर्गादीनां विनाशित्वादफलत्वम् ।

सर्वभूतानामादिकारणत्वात्
सर्वादिः ।

स्वरूपसामर्थ्यान्न च्युतो न
च्यवते न च्यविष्यते इति अच्युतः,
‘शाश्वतश्च शिवमच्युतम्’ (ना० उ०
१३।१) इति श्रुतेः । तथा च
भगवद्वचनम्—‘यस्मान्न च्युतपूर्वोऽह-
मच्युतस्तेन कर्मणा’ इति ।

होगा ।’ महाभारतमे कहा है—

‘मैं न कभी उत्पन्न हुआ हूँ, न होता
हूँ और न होऊँगा । मैं समस्त भूतोंका
क्षेत्रज्ञ हूँ इसलिये अज कहलाता हूँ ।’

समस्त ईश्वरोके भी ईश्वर होनेसे
सर्वेश्वर है; श्रुति कहती है ‘यह
सर्वेश्वर है ।’

नित्य-सिद्ध होनेके कारण सिद्ध हैं ।

समस्त वस्तुओमे संवित् (ज्ञान)
रूप होनेके कारण अथवा सबसे श्रेष्ठ
होनेके कारण या सबके फलरूप होनेके
कारण सिद्धि है । स्वर्गादि फल
नाशवान् है, इसलिये वे वास्तवमें फल
नहीं हैं ।

सब भूतोंके आदि-कारण होनेसे
सर्वादि है ।

अपनी स्वरूप-शक्तिसे कभी च्युत
नहीं हुए, न होते हैं और न होंगे ही
इसलिये अच्युत हैं । श्रुति कहती है—
‘वह नित्य कल्याणस्वरूप और
अच्युत है ।’ श्रीभगवान् ने भी कहा है—
‘क्योंकि मैं पहले कभी च्युत नहीं
हुआ हूँ, इसलिये उस कर्मके कारण
मैं अच्युत हूँ ।’

इति नाम्नां शतमाद्यं विवृतम् ।

वर्षणात् सर्वकामानां धर्मो वृषः
कात् तोयात् भूमिमपादिति कपि-
वराहः; वृषरूपत्वात्कपिरूपत्वाच्च
वृषाकपिः ।

‘कपिवराहः श्रेष्ठश्च

धर्मश्च वृष उच्यते ।

तस्माद्वृषाकपिं प्राह

काश्यपो मा प्रजापतिः ॥’

इति महाभारते (शान्ति० ३४२ ।
८९) ।

इयानिति मातुं परिच्छेत्तुं न
शक्यत आत्मा यस्येति अमेयात्मा ।

सर्वसम्बन्धविनिर्गतः सर्वयोग-
विनिःसृतः, ‘असङ्गो ह्ययं पुरुषः’
(इ० उ० ४ । ३ । १५) इति
श्रुतेः । नानाशास्त्रोक्ताद्योपाद-
गतत्वाद्वा ॥ २४ ॥

यहाँतक सहस्रनामके प्रथम शतक-
का विवरण हुआ ।

समस्त कामनाओंकी वर्षा करने-
के कारण धर्मको वृष कहते हैं ।
पृथिवीका क अर्थात् जलमेसे उद्धार
किया था इसलिये कपि वराह भगवान्का
नाम है । इस प्रकार वृष (धर्म) रूप
और कपि (वराह) रूप होनेके कारण
भगवान् वृषाकपि है । महाभारतमे कहा
है—‘कपि वराह या श्रेष्ठको कहते हैं
और वृष धर्मका नाम है, इसलिये
काश्यप प्रजापतिने मुझे वृषाकपि
कहा था ।’

जिनके आत्मा (स्वरूप) का ‘इतना
है’ इस प्रकार माप—परिच्छेद न किया
जा सके वे भगवान् अमेयात्मा हैं ।

सम्पूर्ण सम्बन्धोंसे रहित होनेके
कारण सर्वयोगविनिःसृत हैं । श्रुति
सहती है—‘यह पुरुष निश्चय असं-
ग, है ।’ अथवा नाना प्रकारके शास्त्रोक्त
ज्ञान (शास्त्रों) से जाने जाते हैं,
इसलिये सर्वयोगविनिःसृत हैं ॥२४॥

वसुर्वसुमनाः सत्यः सनात्मा सगमितः ससः ।

अमोघः पुण्डरीकाक्षो नन्दः कर्मा वृषाकपिः ॥२५॥

१०४ वसुः, १०५ वसुमनाः, १०६, सत्यः, १०७ समात्मा, १०८ सम्मितः, १०९ समः । ११० अमोघः, १११ पुण्डरीकाक्षः, ११२ वृषकर्मा, ११३ वृषाकृतिः ॥

वसन्ति सर्वभूतान्यत्र, तेष्वय-
मपि वसतीति वा वसुः 'वसूना
पावकश्चास्मि' (गीता १०।२३)
इत्युक्तो वा वसुः ।

वसुशब्देन धनवाचिना
प्राशस्त्यं लक्ष्यते । प्रशस्तं मनो
यस्य स वसुमनाः । रागद्वेषादिभिः
क्लेशैर्मदादिभिरुपक्लेशैश्च यतो
न क्लेषितं चित्तं ततस्तन्मनः
प्रशस्तम् ।

अवितथरूपत्वात्परमात्मा सत्यः
'सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म' (तै० उ० २।
१।१) इति श्रुतेः । मूर्तामूर्तात्मक-
त्वाद्वा, 'सच्च त्वाभावत्' (तै० उ० २
६) इति श्रुतेः । सदिति प्राणाः, ती-
त्यन्नम्, यमिति दिवाकरस्तेन प्राणा-
न्नादित्यरूपाद्वा सत्यः 'सदिति प्राणा-
स्तीत्यन्नं यमित्यसावादित्यः' इति श्रुतेः ।
सत्सु साधुत्वाद्वा सत्यः ।

सम आत्मा मनो यस्य राग-

भगवान्मे सब भूत बसते है अथवा
उन सब भूतोमे भगवान् बसते है इसलिये
वे वसु है । अथवा 'वसुओंमे मैं अग्नि
हूँ' इस प्रकार [गीतामे] कहा हुआ
अग्नि ही वसु है ।

धनवाचक वसु शब्दसे प्रशस्तता
(श्रेष्ठता) लक्षित होती है; अतः जिनका
मन प्रशस्त है वे भगवान् वसुमना
कहलाते हैं । राग-द्वेषादि क्लेशों और
मदादि उपक्लेशोंसे अदूषित होनेके
कारण भगवान्का मन प्रशस्त है ।

सत्यस्वरूप होनेके कारण परमात्मा
सत्य है । श्रुति कहती है—'ब्रह्म सत्य,
ज्ञान और अनन्तरूप है ।' अथवा
'सत् (मूर्त) और त्यद् (अमूर्त) हुआ'
इस श्रुतिके अनुसार मूर्तामूर्तस्वरूप
होनेके कारण भगवान् सत्य हैं । अथवा
'सदिति प्राणास्तीत्यन्नं यमित्य-
सावादित्यः' इस श्रुतिके अनुसार सत्
प्राण है, त् अन्न है और य सूर्य है;
अतः प्राण अन्न और सूर्यरूप होनेके
कारण भगवान् सत्य है । अथवा
सदाचारियोमे श्रेष्ठ होनेके कारण
सत्य है ।

जिनका आत्मा—मन सम अर्थात्

द्वेषादिभिरदूषितः सः समात्मा सर्व-
भूतेषु सम एक आत्मा वा,
'सम आत्मेति विद्यात्' इति श्रुतेः ।

सर्वैरप्यर्थजातैः परिच्छिन्नः
सम्मितः; सर्वैरपरिच्छिन्नोऽमित इति
असम्मितः ।*

सर्वकालेषु सर्वविकाररहितत्वात्
समः; मया लक्ष्म्या सह वर्तत इति
वा समः ।

पूजितः स्तुतः संस्मृतो वा सर्व-
फलं ददाति न वृथा करोतीति
अमोघः । अवितथसङ्कल्पाद्वा, 'सत्य-
सङ्कल्पः' (छा० उ० ८ । ७ । १)
इति श्रुतेः ।

हृदयस्थं पुण्डरीकमश्नुते व्या-
प्नोति तत्रोपलक्षित इति पुण्डरी-
काक्षः 'यत्पुण्डरीकं पुरमभ्यसंस्थम्'

राग-द्वेषादिसे अदूषित है वे भगवान्
समात्मा है । अथवा 'आत्मा सम है-
ऐसा जाने' इस श्रुतिके अनुसार समस्त
प्राणियोमे सम यानी एक आत्मा है,
इसलिये भगवान् समात्मा है ।

समस्त पदार्थोंसे परिच्छिन्न जाने
जाते है । इसलिये सम्मित है अथवा
समस्त पदार्थोंसे परिच्छिन्न-परिमित
नहीं है, इसलिये असम्मित है ।

सब समय समस्त विकारोंसे रहित
होनेके कारण सम है अथवा मा-
लक्ष्मीके सहित विराजमान है इसलिये
सम हैं ।

पूजा, स्तुति अथवा स्मरण किये
जानेपर सम्पूर्ण फल देते है, उन्हे
वृथा नहीं करते, इसलिये अमोघ है ।
अथवा 'सत्यसंकल्प है' इस श्रुतिके
अनुसार अव्यर्थ-संकल्पवाले होनेसे
अमोघ हैं ।

हृदयस्थ पुण्डरीक (कमल) में प्राप्त-
व्याप्त होते हैं-उसमे लक्षित होते है
इसलिये पुण्डरीकाक्ष है । श्रुति कहती
है-'जो हृदयकमल पुर (शरीर) के
मध्यमें स्थित है ।' अथवा उनवे दोन

* समात्मासम्मितः—इसका पदच्छेद 'समात्मा-सम्मितः, समात्मा-असम्मितः' दोनों प्रकार होनेके कारण दो प्रकारसे अर्थ किया गया है ।

इति श्रुतेः; पुण्डरीकाकारे उभे
अक्षिणी अस्याति वा ।

धर्मलक्षणं कर्मास्येति वृषकर्मा ।

धर्मार्थमाकृतिः शरीरं यस्येति

स वृषाकृतिः 'धर्मसंस्थापनार्थाय
सम्भवामि युगे युगे ॥' (गीता ४।८)

इति भगवद्वचनात् ॥ २५ ॥

नेत्र कमलके समान है, इसलिये
पुण्डरीकाक्ष है ।

जिनके कर्म धर्मरूप है वे भगवान्
वृषकर्मा है ।

जिनकी धर्मके लिये ही आकृति—
देह है [अर्थात् जिन्होंने धर्मके लिये
ही शरीर धारण किया है] वे भगवान्
वृषाकृति है; जैसा कि भगवान्का
वचन है—'मैं धर्मकी स्थापना करनेके
लिये युग-युगमे जन्म लेता हूँ' ॥२५॥

रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवाः ।

अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः ॥२६॥

११४ रुद्रः, ११५ बहुशिराः, ११६ बभ्रुः, ११७ विश्वयोनिः, ११८ शुचिश्रवाः ।

११९ अमृतः, १२० शाश्वतस्थाणुः, १२१ वरारोहः, १२२ महातपाः ॥

संहारकाले प्रजाः संहरन् रोद-
यतीति रुद्रः । रुद्रं राति ददातीति
वा । रुद्रुःखं दुःखकारणं वा,
द्रावयतीति वा रुद्रः; रोदनाद्-
द्रावणाद्वापि रुद्र इत्युच्यते,

'रुद्रुःखं दुःखहेतुं वा

विद्रावयति स प्रभुः ।

रुद्र इत्युच्यते तस्मा-

च्छिवः परमकारणम् ॥'

इति लिङ्गपुराणवचनात् ।

प्रलयकालमे प्रजाका संहार करके
उसे रुलाते हैं, इसलिये रुद्र है । अथवा
रुद्र यानी वाणी देते हैं इसलिये रुद्र
हैं । अथवा रु नाम दुःखका है; अतः
दुःख या दुःखके कारणको दूर भगाने-
वाले होनेसे भगवान् रुद्र है । अथवा
रोदन (रुलाने) तथा द्रावण (दूर
भगाने) के कारण रुद्र कहलाते हैं ।
लिङ्गपुराणका वचन है—'रु नाम दुःखका
है; क्योंकि वे प्रभु दुःख या दुःखके
हेतुको दूर भगाते हैं इसलिये परम
कारण भगवान् शिव रुद्र कहलाते हैं ।'

बहूनि शिरांसि यस्येति बहु-
शिराः, 'सहस्रशीर्षा पुरुषः' (पु०
सू० १) इति मन्त्रवर्णात् ।

विभर्ति लोकानिति बभ्रुः ।

विश्वस्य कारणत्वात् विश्वयोनिः ।

शुचीनि श्रवांसि नामानि
श्रवणीयान्यस्येति शुचिश्रवाः ।

न विद्यते मृतं मरणमस्येति
अमृतः 'अजरोऽमरः' (वृ० उ० ४।४।
२५) इति श्रुतेः ।

शाश्वतश्चासौ स्थाणुश्चेति शाश्व-
तस्थाणुः ।

वर आरोहोऽङ्गोऽस्येति वरारोहः ।
वरमारोहणं यस्मिन्निति वा, आरू-
ढानां पुनरावृत्त्यसम्भवात्, 'न च
पुनरावर्तते' (छा० उ० ८।१५।१)
इति श्रुतेः,

'यद्गत्वा न निवर्तन्ते

तद्धाम परमं मम ॥'

(गीता १५।६)

इति भगवद्वचनात् ।

'सहस्रशीर्षा पुरुषः' इस मन्त्रवर्णके
अनुसार बहूत-से शिर होनेके कारण
भगवान् बहुशिरा है ।

लोकोका भरण करते हैं, इसलिये
बभ्रु है ।

विश्वके कारण होनेसे विश्वयोनि है ।

भगवान्के श्रव शुचि—पवित्र है,
अर्थात् उनके नाम सुनने योग्य है;
इसलिये वे शुचिश्रवाः* कहे जाते हैं ।

भगवान्का मृत अर्थात् मरण नहीं
है, इसलिये वे अमृत हैं, श्रुति कहती
है— 'अजर है, अमर है ।'

शाश्वत (नित्य) भी है और
स्थाणु (स्थिर) भी हैं, इसलिये भगवान्
शाश्वतस्थाणु है ।

भगवान्का आरोह अर्थात् गोद
वर (श्रेष्ठ) है इसलिये वे वरारोह
हैं । अथवा उनमें आरूढ होना वर
(उत्तम) है इसलिये वे वरारोह हैं क्योंकि
उनमें आरूढ हुए प्राणियोंको फिर
संसारमें नहीं आना पड़ता । श्रुति कहती
है— 'वह फिर नहीं लौटता' श्री-
भगवान्ने भी कहा है— 'जहाँ जाकर
फिर नहीं लौटते वही मेरा परम-
धाम है ।'

* श्रवका अर्थ कीर्ति भी है, भगवान् पवित्र कीर्तिवाले हैं, इसलिये भी शुचि-
श्रवा हैं ।

महत्सृज्यविषयं तपो ज्ञानमस्येति
महातपाः 'यस्य ज्ञानमयं तपः' (मु०उ०
१।१।९) इति श्रुतेः । ऐश्वर्यं
प्रतापो वा तपो महदस्येति वा
महातपाः ॥२६॥

भगवान्का सृष्टि-विषयक तप-ज्ञान
अति महान् है, इसलिये वे महातपा
है । इस विषयमे 'जिसका ज्ञानमय
तप है' ऐसी श्रुति भी है । अथवा
उनका ऐश्वर्य या प्रतापरूप तप महान्
है इसलिये वे महातपा है ॥२६॥

सर्वगः सर्वविद्वानुर्विष्वक्सेनो जनार्दनः ।

वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः ॥२७॥

१२३ सर्वगः, १२४ सर्वविद्वानुः, १२५ विष्वक्सेनः, १२६ जनार्दनः ।
१२७ वेदः, १२८ वेदवित्, १२९ अव्यङ्गः, १३० वेदाङ्गः, १३१ वेदवित्,
१३२ कविः ॥

सर्वत्र गच्छतीति सर्वगः, कारण-
त्वेन व्याप्तत्वात् सर्वत्र ।

सर्वं वेत्ति विन्दतीति वा
सर्ववित्; भातीति भानुः, 'तमेव भान्त-
मनुभाति सर्वम्' (क०उ०२।५।१५)
इति श्रुतेः ।

‘यदादित्यगतं तेजो

जगद्भासयतेऽखिलम् ।’

(गीता १५।१२)

इत्यादिस्मृतेश्च; सर्वविच्चासौ
भानुश्चेति सर्वविद्वानुः ।

कारणरूपसे सर्वत्र व्याप्त होनेके
कारण वे सभी जगह जाते हैं, इसलिये
सर्वग है ।

सब कुछ जानते या प्राप्त करते
हैं इसलिये सर्ववित् है, तथा भासते
हैं इसलिये भानु है, इस विषयमे
‘उसके ही भासित होनेसे ये सब
भासित होते हैं’ यह श्रुति और
‘जो सूर्यके अन्तर्गत रहनेवाला तेज
सम्पूर्ण संसारको भासित करता है’
यह स्मृति प्रमाण है । इस प्रकार
भगवान् सर्ववित् है और भानु भी है,
इसलिये सर्वविद्वानु है ।

विष्वक् अव्ययं सर्वेत्यर्थे ।
विष्वगश्चति पलायते दैत्यसेना
यस्य रणोद्योगमात्रेणेति विष्वक्सेनः ।

जनान् दुर्जनानर्दयति हिनस्ति,
नरकादीन् गमयतीति वा जनार्दनः,
जनैः पुरुषार्थमभ्युदयनिःश्रेयस-
लक्षणं याच्यते इति जनार्दनः ।

वेदरूपत्वाद् वेदः वेदयतीति
वा वेदः,

‘तेषामेवानुकम्पार्थ-

महमज्ञानज तमः ।

नाशयाम्यात्मभावस्थो

ज्ञानदीपेन भास्वता ॥’

(गीता १० । ११)

इति भगवद्वचनात् ।

यथावद्वेदं वेदार्थं च वेत्तीति
वेदवित्, ‘वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्’
(गीता १५ । १५) इति भग-
वद्वचनात् ।

‘सर्वे वेदाः सर्ववेद्याः सशास्त्राः

सर्वे यज्ञाः सर्व ईज्याश्च कृष्णः ।

विदुः कृष्णं ब्राह्मणास्तत्त्वतो ये

तेषां राजन् सर्वयज्ञाः समाप्ताः ॥’

इति महाभारते ।

‘विष्वक्’ इस अव्यय पदका अर्थ
सर्व है । भगवान् के रणोद्योगमात्रसे
दैत्यसेना सब ओर तितर-बितर हो
जाती या भाग जाती है, इसलिये वे
विष्वक्सेन है ।

दुष्ट जनोको दलित करते—मारते या
नरकादि तमोमय लोकोको भेजते है,
इसलिये जनार्दन है; अथवा भक्तजन उनसे
अभ्युदय निःश्रेयसरूप परम पुरुषार्थकी
याचना करते है, इसलिये जनार्दन है ।

वेदरूप होनेके कारण वेद है;
अथवा ज्ञान प्राप्त कराते है, इसलिये वेद
है; जैसा कि भगवान् ने कहा है—
‘उनपर कृपा करनेके लिये ही मैं आत्म-
भावमे स्थित हुआ उनका अज्ञान-
जन्य अन्धकार प्रकाशमय ज्ञानदीपक-
से नष्ट कर देता हूँ ।’

वेद तथा वेदके अर्थको यथावत्
अनुभव करते है, इसलिये वेदवित् है ।
भगवान् का कथन है—‘मैं वेदान्तकी
रचना करनेवाला और वेद जानने-
वाला भी हूँ ।’ महाभारतमे कहा है—
‘शास्त्रोंसहित सम्पूर्ण वेद, समस्त
वेद्य-पदार्थ, सारे यज्ञ और सम्पूर्ण
पूजनीय देव कृष्ण ही है । हे राजन् !
जो ब्राह्मण कृष्णको तत्त्वतः जानते हैं
उन्होंने सभी यज्ञ समाप्त कर लिये हैं ।’

अव्यङ्गः ज्ञानादिभिः परिपूर्णोऽ-
विकल इत्युच्यते; व्यङ्गो व्यक्तिर्न
विद्यत इत्यव्यङ्गो वा, 'अव्यक्तोऽयम्'
(गीता २ । २५) इति भगवद्वचनात् ।

वेदा अङ्गभूता यस्य स वेदाङ्गः ।

वेदान् विन्ते विचारयतीति
वेदवित् ।

क्रान्तदर्शी कविः सर्वदृक्,
'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' (बृ० उ०
३ । ७ । २३) इत्यादिश्रुतेः ।
'कविर्मनीषी' (ई० उ० ८) इत्यादि-
मन्त्रवर्णात् ॥२७॥

ज्ञानादिसे पूर्ण अर्थात् किसी
प्रकार अधूरे न होनेके कारण भगवान्
अव्यङ्ग कहलाते है । अथवा व्यङ्ग
यानी व्यक्ति न होनेके कारण अव्यङ्ग
है । भगवान् ने कहा है—'यह
अव्यक्त है।'

वेद जिनके अङ्गरूप है वे भगवान्
वेदाङ्ग है ।

वेदोको विचारते है, इसलिये
वेदवित् है ।

क्रान्तदर्शी यानी सबको देखनेवाले
होनेके कारण कवि है, श्रुति कहती है—
'इससे भिन्न कोई और द्रष्टा नहीं है' ।
तथा 'कवि है मनीषी है' यह मन्त्र-
वर्ण भी है ॥२७॥

लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः ।

चतुरात्मा

चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः ॥२८॥

१३३ लोकाध्यक्षः, १३४ सुराध्यक्षः, १३५ धर्माध्यक्षः, १३६ कृताकृतः ।

१३७ चतुरात्मा, १३८ चतुर्व्यूहः, १३९ चतुर्दंष्ट्रः, १४० चतुर्भुजः ॥

लोकानध्यक्षयतीति लोकाध्यक्षः
सर्वेषां लोकानां प्राधान्येनोपद्रष्टा ।

लोकोका निरीक्षण करते है, इस-
लिये लोकाध्यक्ष यानी समस्त लोको-
को प्रधानरूपसे देखनेवाले है ।

लोकपालादिसुराणामध्यक्षः

सुराध्यक्षः ।

धर्माधर्मौ साक्षादीक्षतेऽनुरूपं

फलं दातुं तस्मात् धर्माध्यक्षः ।

कृतश्च कार्यरूपेण अकृतश्च

कारणरूपेणेति कृताकृतः ।

सर्गादिषु पृथग्विभूतयश्चतस्रः

आत्मानो मूर्तयो यस्य सः चतुरात्मा ।

‘ब्रह्मा दक्षादयः काल-

-स्तथैवाखिलजन्तवः ।

विभूतयो हरेरेता

जगतः सृष्टिहेतवः ॥

‘विष्णुर्मन्वादयः कालः

सर्वभूतानि च द्विज ।

स्थितेर्निमित्तभूतस्य

विष्णोरेता विभूतयः ॥

‘रुद्रः कालोऽन्तकाद्याश्च

समस्ताश्चैव जन्तवः ।

चतुर्धा - प्रलयायैता

जनार्दनविभूतयः ॥’

(विष्णु० १ । २२ । ३१-३३)

इति वैष्णवपुराणे ।

‘व्यूह्यात्मानं चतुर्धा वै

वासुदेवादिमूर्तिभिः ।

सृष्ट्यादीन्प्रकरोत्येष

विश्रुतात्मा जनार्दनः ॥’

इति व्यासवचनात् चतुर्व्यूहः ।

लोकपालादि सुरो (देवताओ)

के अध्यक्ष है, इसलिये सुराध्यक्ष है ।

अनुरूप फल देनेके लिये धर्म और अधर्मको साक्षात् देखते हैं, इसलिये धर्माध्यक्ष है ।

कार्यरूपसे कृत और कारणरूपसे अकृत होनेके कारण कृताकृत है ।

सृष्टिकी उत्पत्ति आदिके लिये जिनकी चार पृथक् विभूतियाँ आत्मा अर्थात् मूर्तियाँ हैं वे भगवान् चतुरात्मा है । विष्णु-पुराणमें कहा है—‘ब्रह्मा, दक्षादि प्रजा-पतिगण, काल तथा सम्पूर्ण जीव—ये भगवान् विष्णुकी सृष्टिकी हेतुभूत चार विभूतियाँ है । हे द्विज ! विष्णु, मनु आदि, काल और सम्पूर्ण भूत—ये श्रीविष्णुकी स्थितिकी हेतुभूत विभूतियाँ है तथा रुद्र, काल, मृत्यु आदि और समस्त जीव—ये श्री-जनार्दनकी प्रलयकारिणी चार विभूतियाँ है ।’

‘पुण्यकीर्ति श्रीजनार्दन अपने चार व्यूह बनाकर वासुदेवादि मूर्तियोंसे सृष्टि आदि करते हैं’ इस व्यासजीके वचनानुसार भगवान् चतुर्व्यूह है ।

दंष्ट्राश्चतस्रो यस्येति चतुर्दष्टः
नृसिंहविग्रहः । यद्वा सादृश्याच्छृङ्गं
दंष्ट्रेत्युच्यते, 'चत्वारि शृङ्गाः' (ऋग्वेदे)
इति श्रुतेः ।

चत्वारो भुजा अस्येति चतु-
र्भुजः ॥२८॥

जिनके चार डाढ़ें हैं वे नृसिंहरूप
भगवान् चतुर्दष्ट है । अथवा सदृशताके
कारण सींगोंको भी दंष्ट्रा कहते
हैं, इसलिये '[उसके] चार सींग हैं'
इस श्रुतिके अनुसार चतुर्दष्ट है ।

चार भुजाएँ होनेके कारण चतुर्भुज
है ॥२८॥

भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः ।

अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः ॥२९॥

१४१ भ्राजिष्णुः, १४२ भोजनम्, १४३ भोक्ता, १४४ सहिष्णुः, १४५ जगदादिजः ।

१४६ अनघः, १४७ विजयः, १४८ जेता, १४९ विश्वयोनिः, १५० पुनर्वसुः ॥

प्रकाशैकरसत्वात् भ्राजिष्णुः ।

एकरस प्रकाशस्वरूप होनेके
कारण भ्राजिष्णु है ।

भोज्यरूपतया 'प्रकृतिर्माया'
भोजनम् इत्युच्यते ।

भोज्यरूप होनेसे प्रकृति यानी
मायाको भोजन कहते हैं [अतः
मायारूपसे भगवान् भोजन है] ।

पुरुषरूपेण तां भुङ्क्ते इति
भोक्ता ।

उसे पुरुषरूपसे भोगते हैं, इस-
लिये भोक्ता है ।

हिरण्याक्षादीन् सहते अभिभव-
तीति सहिष्णुः ।

हिरण्याक्षादिको सहन करते हैं
अर्थात् उन्हें नीचा दिखाते हैं, इस-
लिये भगवान् सहिष्णु है ।

हिरण्यगर्भरूपेण जगदादावुत्प-
द्यते स्वयमिति जगदादिजः ।

जगत्के आदिमे हिरण्यगर्भरूपसे
स्वयं उत्पन्न होते हैं, इसलिये जगदा-
दिज हैं ।

अघं न विद्यतेऽस्येति अनघः,
'अपहतपाप्मा' (छा० उ० ८ । ७ ।
१) इति श्रुतेः ।

विजयते ज्ञानवैराग्यैश्वर्यादि-
भिर्गुणैर्विश्वमिति विजयः ।

यतो जयत्यतिशेते सर्वभूतानि
स्वभावतोऽतो जेता ।

विश्वं योनिर्यस्य विश्वश्चासौ
योनिश्चेति वा विश्वयोनिः ।

पुनः पुनः शरीरेषु वसति क्षेत्रज्ञ-
रूपेणेति पुनर्वसुः ॥२९॥

भगवान्मे अघ (पाप) नहीं है,
इसलिये अनघ है । श्रुति कहती है
'वह पापहीन है ।'

ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि
गुणोंसे विश्वको जीतते हैं, इसलिये
विजय है ।

क्योंकि स्वभावसे ही समस्त भूतों-
को जीतते अर्थात् उनसे अधिक
उत्कर्ष प्राप्त करते हैं, इसलिये
जेता है ।

विश्व उनकी योनि है अथवा विश्व
और योनि दोनों वही है, इसलिये
विश्वयोनि है ।

क्षेत्रज्ञरूपसे पुनः पुनः शरीरोंमें
वसते हैं, इसलिये पुनर्वसु है ॥२९॥

उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः ।

अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः ॥३०॥

१५१ उपेन्द्रः, १५२ वामनः, १५३ प्राशु, १५४ अमोघः, १५५ शुचिः,
१५६ ऊर्जितः । १५७ अतीन्द्रः, १५८ सङ्ग्रहः, १५९ सर्गः, १६० धृतात्मा,
१६१ नियमः, १६२ यमः ॥

इन्द्रमुपगतोऽनुजत्वेनेति उपेन्द्रः
यद्वा उपरि इन्द्रः उपेन्द्रः ।

अनुजरूपसे इन्द्रके पास रहते हैं, इस-
लिये उपेन्द्र है । अथवा [इन्द्रसे] ऊपर
इन्द्र है इसलिये उपेन्द्र है । हरिवंशमे

‘ममोपरि यथेन्द्रस्त्वं
स्थापितो गोभिरीश्वरः ।
उपेन्द्र इति कृष्ण त्वां
गास्यन्ति भुवि देवताः ॥’
(हरि० २।१६।४६)

इति हरिवंशे
बलिं वामनरूपेण याचितवा-
निति वामनः । सम्भजनीय इति वा
वामनः,

‘मध्ये वामनमासीनं
विश्वेदेवा उपासते ।’
(क० उ० २।५।३)
इति मन्त्रवर्णात् ।

स एव जगत्त्रयं क्रममाणः
प्रांशुरभूदिति प्रांशुः ।

‘तोये तु पतिते हस्ते
वामनोऽभूदवामनः ।
सर्वदेवमयं रूपं
दर्शयामास वै प्रभुः ॥

‘भूः पादौ द्यौः शिरश्चास्य
चन्द्रादित्यौ च चक्षुषी ।’
(हरि० ३।७१।४३-४४)

इत्यादिविश्वरूपं दर्शयित्वा

‘तस्य विक्रमतो भूमिं
चन्द्रादित्यौ स्तनान्तरे ।
नभः प्रक्रममाणस्य
नाभ्या तौ समवस्थितौ ॥

कहा है—‘क्योंकि गौओंने आपको
मेरे ऊपर मेरा इन्द्र (स्वामी) बनाया
है, इसलिये हे कृष्ण! लोकमें देवगण
उपेन्द्र कहकर आपका गान करेंगे’ ।

वामनरूपसे बलिसे याचना की थी,
इसलिये वामन है। अथवा भली प्रकार
भजने योग्य होनेसे वामन है; जैसा
कि मन्त्रवर्ण है—‘मध्यमे स्थित वामन-
की विश्वेदेव उपासना करते हैं’ ।

वे ही तीनो लोकोको लॉघनेके
समय प्रांशु (ऊँचे) हो गये थे, इसलिये
प्रांशु है। ‘[बलिके किये हुए सङ्कल्प-
का] जल हाथमे गिरते ही वामनजी
अवामन हो गये। उस समय प्रभुने
अपना सर्वदेवमय रूप दिखलाया।
पृथिवी उनके चरण, आकाश शिर तथा
सूर्य और चन्द्रमा नेत्र थे।’ इत्यादि
रूपसे विश्वरूप दिखलाकर हरिवंशमे

उनकी प्रांशुता (ऊँचाई) का इस प्रकार
वर्णन किया है—‘पृथिवीको मापते
समय सूर्य और चन्द्र उनके स्तनके
समीप हो गये, फिर आकाशको मापते

दिवमाक्रममाणस्य

जानुमूले व्यवस्थितौ ॥'

इति प्रांशुत्वं दर्शयति हरिवंशे

(३।७२।२९)।

न मोघं चेष्टितं यस्य सः अमोघः ।

स्मरतां स्तुवतामर्चयतां च पावन-
त्वात् शुचिः 'अस्य स्पर्शश्च महान्
शुचिः' इति मन्त्रवर्णात् ।

बलप्रकर्षशालित्वात् ऊर्जितः ।

अतीत्येन्द्रं स्थितो ज्ञानैश्वर्या-
दिभिः स्वभावसिद्धैरिति अतीन्द्रः ।

सर्वेषां प्रतिसंहारात् सग्रहः ।

सृज्यरूपतया, सर्गहेतुत्वाद्वा
सर्गः ।

एकरूपेण जन्मादिरहिततया
धृत आत्मा येन सः धृतात्मा ।

खेषु खेष्वधिकारेषु प्रजा
नियमयतीति नियमः ।

अन्तर्यच्छतीति यमः ॥३०॥

समय वे उनकी नाभिपर आ गये
तथा स्वर्ग मापते समय उनके घुटनो-
पर ही रह गये ।

जिनकी चेष्टा मोघ (व्यर्थ) नहीं
होती वे भगवान् अमोघ है ।

स्मरण, स्तुति और पूजन करनेवालो-
को पवित्र करनेवाले होनेसे भगवान्
शुचि है। इस विषयमे यह मन्त्रवर्ण है—
'इसका स्पर्श भी महान् शुचि है ।'

अत्यन्त बलशाली होनेके कारण
ऊर्जित है ।

अपने स्वभावसिद्ध ज्ञान-ऐश्वर्यादि-
के कारण इन्द्रसे भी बड़े-बड़े हैं, इस-
लिये अतीन्द्र है ।

प्रलयके समय सबका संग्रह करनेके
कारण संग्रह है ।

सृज्य (जगत्) रूप होनेसे अथवा
सृष्टिका कारण होनेसे सर्ग है ।

जो जन्मादिसे रहित रहकर अपने
स्वरूपको एक रूपसे धारण किये हुए
है वे भगवान् धृतात्मा है ।

अपने-अपने अधिकारोमे प्रजाको
नियमित करते हैं, इसलिये नियम है ।

अन्तःकरणमे स्थित होकर नियमन
करते हैं, इसलिये यम है ॥३०॥

वेद्यो वैद्यः सदायोगी वीरहा माधवो मधुः ।

अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः ॥ ३१ ॥

१६३ वेद्यः, १६४ वैद्यः, १६५ सदायोगी, १६६ वीरहा, १६७ माधवः, १६८ मधुः ।

१६९ अतीन्द्रियः, १७० महामायः, १७१ महोत्साहः, १७२ महाबलः ॥

निःश्रेयसार्थिभिर्वेदनार्हत्वात्
वेद्यः ।

सर्वविद्यानां वेदितृत्वात् वैद्यः ।

सदा आविर्भूतस्वरूपत्वात् सदा-
योगी ।

धर्मत्राणाय वीरान् असुरान्
हन्तीति वीरहा ।

माया विद्यायाः पतिः माधवः ।

‘मा विद्या च हरेः प्रोक्ता

तस्या ईशो यतो भवान् ।

तस्मान्माधवनामासि

धवः स्वामीति शब्दितः ॥’

इति हरिवंशे (३।८८।४९) ।

यथा मधु परां प्रीतिमुत्पादयति

अयमपि तथेति मधुः ।

कल्याणकी इच्छावालोद्वारा जानने
योग्य है, इसलिये वेद्य है ।

सब विद्याओके जाननेवाले होनेसे
वैद्य है ।

सदा प्रत्यक्ष-स्वरूप होनेके कारण
सदायोगी है ।

धर्मकी रक्षाके लिये वीरोको यानी
असुर योद्धाओको मारते हैं, इसलिये
वीरहा है ।

मा अर्थात् विद्याके पति होनेसे
माधव है । हरिवंशमे कहा है—‘हरि-
की विद्याका नाम मा है और आप
उसके स्वामी हैं, इसलिये आप माधव
नामवाले हैं; क्योंकि धव शब्द
स्वामीका वाचक है ।’

जिस प्रकार मधु (शहद) अत्यन्त
प्रसन्नता उत्पन्न करता है उसी प्रकार
भगवान् भी करते हैं, इसलिये वे
मधु है ।

शब्दादिरहितत्वादिन्द्रियाणाम-

शब्दादि विषयोसे रहित होनेके

विषय इति अतीन्द्रियः, 'अशब्दमस्पर्शम्' (क० उ० १।३।१५) इति श्रुतेः ।

मायाविनामपि मायाकारित्वात् महामायः, 'मम माया दुरत्यया' (गीता ७।१४) इति भगवद्वचनात् ।

जगदुत्पत्तिस्थितिलयार्थमुद्युक्तत्वात् महोत्साहः ।

बलिनामपि बलवत्त्वात् महाबलः ॥ ३१ ॥

कारण भगवान् इन्द्रियोके विषय नहीं है, इसलिये अतीन्द्रिय है । श्रुति कहती है—'अशब्द है, अस्पर्श है ।'

मायावियोपर भी माया फैला देते हैं, इसलिये महामाय हैं । भगवान् का वचन है—'मेरी माया अति दुस्तर है ।'

जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके लिये तत्पर रहनेके कारण महोत्साह है ।

बलवानोमे भी अधिक बलवान् होनेके कारण महाबल है ॥ ३१ ॥

महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः ।

अनिर्देश्यवपुः श्रीमानमेयात्मा महाद्रिधृक् ॥ ३२ ॥

१७३ महाबुद्धिः, १७४ महावीर्यः, १७५ महाशक्तिः, १७६ महाद्युतिः ।

१७७ अनिर्देश्यवपुः, १७८ श्रीमान्, १७९ अमेयात्मा, १८० महाद्रिधृक् ॥

बुद्धिमतामपि बुद्धिमत्त्वात् महाबुद्धिः ।

महदुत्पत्तिकारणमविद्यालक्षणं वीर्यमस्येति महावीर्यः ।

महती शक्तिः सामर्थ्यमस्येति महाशक्तिः ।

महती द्युतिर्बाह्याभ्यन्तरा च

बुद्धिमानोमे भी महान् बुद्धिमान् होनेके कारण महाबुद्धि है ।

संसारकी उत्पत्तिकी कारणरूप अविद्या भगवान् का महान् वीर्य है, इसलिये वे महावीर्य हैं ।

उनकी शक्ति अर्थात् सामर्थ्य अति महान् है, इसलिये वे महाशक्ति हैं ।

उनकी बाह्य और आभ्यन्तर द्युति

अस्येति महाद्युतिः; 'स्वयंज्योतिः' (बृ०
उ० ४ । ३ । ९) 'ज्योतिषां
ज्योतिः' (बृ० उ० ४ । ४ । १६)
इत्यादिश्रुतेः ।

इदं तदिति निर्देष्टुं यन्न
शक्यते परस्मै स्वसंवेद्यत्वात्तदनि-
र्देश्यं वपुरस्येति अनिर्देश्यवपुः ।

ऐश्वर्यलक्षणा समग्रा श्रीर्यस्य
सः श्रीमान् ।

सर्वैः प्राणिभिरमेया बुद्धिरात्मा
यस्य स अमेयात्मा ।

महान्तमद्रिं गिरिं मन्दरं गोवर्धनं
च अमृतमथने गोरक्षणे च धृतवा-
निति महाद्रिधृक्; षान्तोऽयम्

महान् है, इसलिये वे महाद्युति है ।
इस विषयमें 'स्वयं ज्योति है'
'ज्योतियोंका ज्योति है' इत्यादि
श्रुतियाँ प्रमाण है ।

अज्ञेय होनेके कारण जो 'वह यह
है' इस प्रकार दूसरोके लिये निर्दिष्ट न
किया जा सके उसे अनिर्देश्य कहते हैं;
भगवान्का वपु (शरीर) अनिर्देश्य है,
इसलिये वे अनिर्देश्यवपु है ।

जिनमे ऐश्वर्यरूप समग्र श्री है वे
भगवान् श्रीमान् है ।

जिनकी आत्मा—बुद्धि समस्त
प्राणियोसे अमेय (अनुमान न की जा
सकने योग्य) है वे भगवान् अमेयात्मा है

अमृतमन्थन और गोरक्षणके समय
[क्रमशः] मन्दराचल और गोवर्धन
नामक महान् पर्वतोको धारण किया
था, इसलिये भगवान् महाद्रिधृक् है ।
यह शब्द षान्त है । [अर्थात् महाद्रि-
धृप् शब्दका प्रथमान्तरूप] है ॥ ३२ ॥

महेष्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः ।

अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः ॥ ३३ ॥

१८१ महेष्वासः, १८२ महीभर्ता, १८३ श्रीनिवासः, १८४ सतां गतिः ।

१८५ अनिरुद्धः, १८६ सुरानन्दः, १८७ गोविन्दः, १८८ गोविदां पतिः ॥

महानिष्वास इषुक्षेपो यस्य स
महेष्वासः ।

एकार्णवाप्लुतां देवीं महीं च
वभारेति महीभर्ता ।

यस्य वक्षस्यनपायिनी श्रीर्वसति
सः श्रीनिवासः ।

सतां वैदिकानां साधूनां
पुरुषार्थसाधनहेतुः सता गतिः ।

न केनापि प्रादुर्भावेषु निरुद्ध
इति अनिरुद्धः ।

सुरानानन्दयतीति सुरानन्दः ।

‘नष्टां वै धरणीं पूर्व-
मविन्दद्यद्गुहागताम् ।
गोविन्द इति तेनाह
देवैर्वाग्भिरभिष्टुतः ॥’

(महा० शान्ति० ३४२।७०)

इति मोक्षधर्मवचनात् गोविन्दः ।

‘अहं किलेन्द्रो देवानां
त्वं गवामिन्द्रतां गतः ।

गोविन्द इति लोकास्त्वा
स्तोष्यन्ति भुवि शाश्वतम् ॥’

(हरि० २।११।४५)

इति ।

जिनका इष्वास अर्थात् धनुष
महान् है वे भगवान् महेष्वास है ।

प्रलयकालीन जलमे डूबी हुई
पृथिवीको धारण किया था, इसलिये
महीभर्ता है ।

जिनके वक्षस्थलमे कभी दूर न
होनेवाली श्री निवास करती है वे
भगवान् श्रीनिवास हैं ।

सन्तजन अर्थात् वैदिक-धर्मावलम्बी
सत्पुरुषोंके पुरुषार्थसाधनके हेतु होनेसे
भगवान् सतां गति हे ।

प्रादुर्भावके समय किसीसे निरुद्ध
नहीं हुए, इसलिये अनिरुद्ध है ।

सुरो (देवताओं) को आनन्दित
करते हैं, इसलिये सुरानन्द है ।

‘मैंने पूर्वकालमे नष्ट हुई पाताल-
गत पृथिवीको पाया था; इसलिये
देवताओंने अपनी वाणीसे ‘गोविन्द’
कहकर मेरी स्तुति की’ इस मोक्षधर्म-
के वचनानुसार भगवान् गोविन्द है ।

हरिवंशमे कहा है—‘मैं देवताओंका
इन्द्र हूँ और तुम गौओंके इन्द्र हुए हो
इसलिये भूमण्डलमे लोग तुम्हें
‘गोविन्द’ कहकर तुम्हारी सर्वदा
स्तुति करेंगे’ ।

‘गौरेषा तु यतो वाणी
ता च विन्दयते भवान् ।
गोविन्दस्तु ततो देव
मुनिभिः कथ्यते भवान् ॥’
इति च हरिवंशे (३।८८।५०)
गौर्वाणी तां विदन्तीति गोविदः
तेषां पतिर्विशेषेणेति गोविदां पतिः
॥ ३३ ॥

तथा ‘गौ—यह वाणी है और
आप उसे प्राप्त कराते हैं,
इसलिये हे देव ! मुनिजन आपको
गोविन्द कहते हैं ।’
गौ वाणीको कहते हैं उसे जो
जानते हैं वे गोविद् कहलाते हैं ।
उनके विशेषतः पति होनेके कारण
भगवान् गोविदां पति हैं ॥ ३३ ॥

—००५०.२०:००—

मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः ।

हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः ॥ ३४ ॥

१८९ मरीचिः, १९० दमनः, १९१ हंसः, १९२ सुपर्णः, १९३ भुजगोत्तमः ।

१९४ हिरण्यनाभः, १९५ सुतपाः, १९६ पद्मनाभः, १९७ प्रजापतिः ॥

तेजस्विनामपि तेजस्वात्
मरीचिः, ‘तेजस्तेजस्विनामहम्’ (गीता
१०।३६) इति भगवद्वचनात् ।

स्वाधिकारात्प्रमाद्यतीः प्रजा
दमयितुं शीलमस्य वैवस्वतादि-
रूपेणेति दमनः ।

अहं स इति तादात्म्यभाविनः
संसारभयं हन्तीति हंसः । पृषो-

तेजस्वियोका भी परम तेज होने-
के कारण मरीचि है । भगवान् ने कहा
है—‘मैं तेजस्वियोका तेज हूँ ।’

अपने अधिकारमे प्रमाद करनेवाली
प्रजाको विवस्वान् (सूर्य) के पुत्र यम
आदिके रूपसे दमन करनेका भगवान्-
का स्वभाव है, इसलिये वे दमन हैं ।

‘अहं सः’ (मैं वह हूँ) इस प्रकार तादा-
त्म्यभावसे भावना करनेवालेका संसार-

दरादित्वाच्छब्दसाधुत्वम् । हन्ति
गच्छति सर्वशरीरेष्विति वा हंसः
'हंसः शुचिपत्' (क० उ० २।५।

२) इति मन्त्रवर्णात् ।

शोभनधर्माधर्मरूपपणत्वात् सु-
पर्णः, 'द्वा सुपर्णा' (मु० उ० ३।१।
१) इति मन्त्रवर्णात् । शोभनं पर्णं
यस्येति वा सुपर्णः 'सुपर्णः
पततामस्मि' इति ईश्वरवचनात् ।

भुजेन गच्छतामुत्तमो भुज-
गोत्तमः ।

हिरण्यमिव कल्याणी नाभि-
रस्येति हिरण्यनाभः; हितरमणी-
यनाभित्वाद्वा हिरण्यनाभः ।

वदरिकाश्रमे नरनारायणरूपेण
शोभनं तपश्चरतीति सुतपाः । 'मन-
सश्चेन्द्रियाणां च ह्यकाग्रं परमं तपः ।'
(ब्रह्म० १३०।१८) इति स्मृतेः ।

मय नष्ट कर देते हैं, इसलिये भगवान्
हंस हैं । पृपोदरादिगणम होनेके
कारण [अहंस के स्थानमें] हंसः प्रयोग
सिद्ध होता है । अथवा सब शरीरोमें
हन्ति—जाने हैं इसलिये हंस हैं । जैसा
कि 'आकाशमें चलनेवाले सूर्य' इस
मन्त्रवर्णसे सिद्ध होता है ।

धर्म और अधर्मरूप सुन्दर पक्षोंके
कारण सुपर्ण है, जैसा कि मन्त्रवर्ण
है—'दो सुपर्ण (पक्षी) हैं ।' अथवा
जिसके सुन्दर पक्ष हैं वह गरुड ही
सुपर्ण है । भगवान्का वचन है—
'पक्षियोमें मैं गरुड हूँ ।'

भुजाओसे चलनेवालोमें उत्तम होने-
से भुजगोत्तम हैं । [शेष-वासुकि आदि
भगवान्की विभूतियाँ होनेके कारण
उनका नाम भुजगोत्तम है] ।

भगवान्की नाभि हिरण्य (सुवर्ण)
के समान कल्याणमयी है; अतः सुन्दर
नाभिवाले अथवा हिरण्यमय (सुवर्णके
समान तेजोमय) होनेसे वे हिरण्य-
नाभ हैं ।

वदरिकाश्रमे नर-नारायणरूपसे
सुन्दर तप करते हैं, इसलिये सुतपा है ।
स्मृति कहती है—'मन और इन्द्रियोंकी
एकाग्रता ही परम तप है ।'

पद्ममिव सुवर्तुला नाभिरस्येति,
हृदयपद्मस्य नाभौ मध्ये प्रकाश-
नाद्वा पद्मनाभः । पृषोदरादित्वा-
त्साधुत्वम् ।

प्रजानां पतिः पिता प्रजापतिः
॥ ३४ ॥

पद्मके समान सुन्दर वर्तुलाकार
नाभि होनेसे अथवा सबके हृदय-
पद्मकी नाभि—मध्यमे प्रकाशित होनेसे
भगवान् पद्मनाभ है । पृषोदरादिगणमे
होनेसे [पद्मनाभिके स्थानमे] पद्मनाभ
प्रयोग शुद्ध समझना चाहिये ।

प्रजाओके पति अर्थात् पिता होनेसे
प्रजापति है ॥ ३४ ॥

अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान्स्थिरः ।

अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा ॥ ३५ ॥

१९८ अमृत्युः, १९९ सर्वदृक्, २०० सिंहः, २०१ सन्धाता, २०२ सन्धिमान्,
२०३ स्थिरः । २०४ अजः, २०५ दुर्मर्षणः, २०६ शास्ता, २०७ विश्रुतात्मा,
२०८ सुरारिहा ॥

मृत्युर्विनाशस्तद्धेतुर्वास्य न
विद्यते इति अमृत्युः ।

प्राणिनां कृताकृतं सर्वं पश्यति
स्वाभाविकेन बोधेनेति सर्वदृक् ।

हिनस्तीति सिंहः । पृषोदरादित्वा-
त्साधुत्वम् ।

इति नाम्नां द्वितीयं शतं विवृतम् ।

कर्मफलैः पुरुषान् सन्धत्त इति
सन्धाता ।

भगवान्मे मृत्यु अर्थात् विनाश या
उसका कारण न होनेसेवे अमृत्यु है ।

अपने स्वाभाविक ज्ञानसे प्राणियो-
के सब कर्म-अकर्मादि देखते है, इसलिये
सर्वदृक् है ।

हनन करनेके कारण सिंह है ।
पृषोदरादिगणमे होनेसे ['हिस' के
स्थानमे] सिंह प्रयोग सिद्ध होता है ।

यहाँतक सहस्रनामके द्वितीय शतक-
का विवरण हुआ ।

पुरुषोंको उनके कर्मोंके फलोसे
संयुक्त करते है, इसलिये सन्धाता हैं ।

फलभोक्ता च स एवेति सन्धि-
मान् ।

सदैकरूपत्वात् स्थिरः ।

अजति गच्छति क्षिपति इति वा
अजः ।

मर्षितुं सोढुं दानवादिभिर्न
शक्यते इति दुर्मर्षणः ।

श्रुतिस्मृत्यादिभिः सर्वेषामनु-
शिष्टिं करोतीति शास्ता ।

विशेषेण श्रुतो येन सत्य-
ज्ञानादिलक्षणः आत्माऽतो विश्रुतात्मा

सुरारीणां निहन्तृत्वात् सुरारिहा
॥ ३५ ॥

फलोके भोगनेवाले भी वे ही है,
इसलिये सन्धिमान् है ।

सदा एकरूप होनेके कारण स्थिर है ।
[अज् धातुका अर्थ जाना या फेंकना
है] । भगवान् [भक्तोंके हृदयोमे] जाते
और [असुरादि दुष्टोंको] फेंकते है,
इसलिये अज है ।

दानवादिकोंसे मर्षण अर्थात् सहन
नहीं किये जा सकते, इसलिये भगवान्
दुर्मर्षण है ।

श्रुति-स्मृति आदिसे सबका अनु-
शासन करते है इसलिये शास्ता है ।

भगवान्ने सत्यज्ञानादि रूप आत्मा-
का विशेषरूपसे श्रवण (ज्ञान) किया
है, अतः वे विश्रुतात्मा है ।

सुरो (देवताओं) के शत्रुओंको मारने-
वाले होनेके कारण भगवान् सुरारिहा
है ॥ ३५ ॥

गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः ।

निमिषोऽनिमिषः स्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः ॥ ३६ ॥

२०९ गुरुः, २१० गुरुतमः, २११ धाम, २१२ सत्यः, २१३ सत्यपराक्रमः ।

२१४ निमिषः, २१५ अनिमिषः, २१६ स्रग्वी, २१७ वाचस्पतिरुदारधीः ॥

सर्वविद्यानामुपदेष्टृत्वात्सर्वेषां
जनकत्वाद्वा गुरुः ।

सब विद्याओंके उपदेष्टा होनेसे
तथा सबके जन्मदाता होनेसे गुरु है ।

विरिञ्च्यादीनामपि ब्रह्मविद्या-
सम्प्रदायकत्वाद् गुरुतमः, 'यो
ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम्' (श्वे० उ०
६।१८) इति मन्त्रवर्णात् ।

धाम ज्योतिः, 'नारायणपरो ज्योतिः'
(ना० उ० १३।१) इति मन्त्र-
वर्णात् । सर्वकामानामास्पदत्वाद्वा
धाम, 'परम ब्रह्म परं धाम' (बृ०
उ० २।३।६) इति श्रुतेः ।

सत्यवचनधर्मरूपत्वात् सत्यः
'तस्मात् सत्यं परमं वदन्ति' इति
श्रुतेः; सत्यस्य सत्यमिति वा,
'प्राणा वै सत्यं तेषामेव सत्यम्' (बृ०
उ० २।३।६) इति श्रुतेः ।

सत्यः अविद्यतः पराक्रमो
यस्य सः सत्यपराक्रमः ।

निमीलिते यतो नेत्रे योगनिद्रा-
रतस्य अतो निमिषः ।

नित्यप्रबुद्धस्वरूपत्वात् अनि-
मिषः; मत्स्यरूपतया वा आत्म-
रूपतया वा अनिमिषः ।

भूततन्मात्ररूपां वैजयन्त्याख्यां
स्रजं नित्यं बिभर्तीति स्रग्वी ।

ब्रह्मा आदिको भी ब्रह्मविद्या प्रदान
करनेवाले होनेसे गुरुतम है । मन्त्र-
वर्ण कहता है—'जो पहले ब्रह्माको
रचता है ।'

धाम ज्योतिको कहते हैं । मन्त्र-
वर्णमे कहा है—'नारायण परम
ज्योति है' अथवा सम्पूर्ण कामनाओ-
के आश्रय होनेके कारण भगवान्
धाम है । श्रुति कहती है—'परम
ब्रह्म और परम धाम है ।'

सत्य-भाषणरूप धर्मस्वरूप होनेसे
भगवान् सत्य है । श्रुति कहती है—
'इसीलिये सत्यको परम कहते हैं ।'
अथवा सत्यका भी सत्य है, इस-
लिये सत्य है । श्रुति कहती है—
'प्राण सत्य हैं, [परमात्मा] उनका
भी सत्य है ।'

जिनका पराक्रम सत्य अर्थात्
अमोघ है वे भगवान् सत्यपराक्रम है ।

योगनिद्रारत भगवान् के नेत्र मुँदे
हुए हैं, इसलिये वे निमिष है ।

नित्य-प्रबुद्धस्वरूप होनेके कारण
अनिमिष है; अथवा मत्स्यरूप या आत्मा-
रूप होनेसे अनिमिष है ।

सर्वदा भूततन्मात्रारूप वैजयन्ती-
माला धारण करते हैं, इसलिये स्रग्वी है ।

वाचो विद्यायाः पतिः वाचस्प- वाक् अर्थात् विद्याके पति होनेसे
तिः; सर्वार्थविषया धीर्बुद्धिरस्ये- वाचस्पति है । भगवान्की बुद्धि सर्व
त्युदारधीः; वाचस्पतिरुदारधीः । उदारकी है । इस प्रकार
इत्येकं नाम ॥ ३६ ॥ वाचस्पतिरुदारधीः यह एक नाम
है ॥ ३६ ॥

अग्रणीग्रामणीः श्रीमान्न्यायो नेता समीरणः ।

सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् ॥ ३७ ॥

२१८ अग्रणी., २१९. ग्रामणी., २२० श्रीमान्, २२१ न्याय, २२२ नेता,
२२३ समीरण । २२४ सहस्रमूर्धा, २२५ विश्वात्मा, २२६ सहस्राक्षः,
२२७ सहस्रपात् ॥

अग्रं प्रकृष्टं पदं नयति मुमुक्षू-
निति अग्रणीः ।

मुमुक्षुओंका अग्र अर्थात् उत्तम पदपर
जाते हैं, इसलिये अग्रणी है ।

भूतग्रामस्य नेतृत्वात् ग्रामणीः ।

भूतग्रामका नेतृत्व करनेके कारण
ग्रामणी है ।

श्रीः कान्तिः सर्वातिशायिन्य-
स्येति श्रीमान् ।

भगवान्की श्री अर्थात् कान्ति मयसे
बढ़ी-बढ़ी है, इसलिये वे श्रीमान् हैं ।

प्रमाणानुग्राहकोऽभेदकारकस्तर्को
न्याय ।

प्रमाणोंका आश्रयभूत अवेदवांचक
तर्क न्याय कहलाता है [इसलिये
भगवान्का नाम न्याय है] ।

जगद्यन्त्रनिर्वाहको नेता ।

जगत्स्वरूप यन्त्रका चलानेवाले होंनेसे
नेता हैं ।

श्वसनरूपेण भूतानि चेष्टयतीति
समीरणः ।

स्वासरूपसे प्राणियोंसे चेष्टा कराते
हैं, इसलिये समीरण हैं ।

सहस्राणि मूर्धानोऽस्येति सहस्र-
मूर्धा ।

विश्वस्यात्मा विश्वात्मा ।

सहस्राण्यक्षीण्यक्षाणि वा यस्य
स सहस्राक्षः ।

सहस्राणि पादा अस्येति सहस्र-
पात् । 'सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः
सहस्रपात्' (पु० सू० १) इति
श्रुतेः ॥ ३७ ॥

भगवान्के सहस्र मूर्धा (शिर) है,
इसलिये वे सहस्रमूर्धा हैं ।

विश्वके आत्मा होनेसे विश्वात्मा है ।

जिनके सहस्र अक्षि (आँखे) या
सहस्र अक्ष (इन्द्रियों) है वे भगवान्
सहस्राक्ष हैं ।

भगवान्के सहस्र पाद (चरण)
है, इसलिये वे सहस्रपात् हैं । श्रुति
कहती है—'पुरुष सहस्र शिर, सहस्र
नेत्र और सहस्र पादवाला है' ॥ ३७ ॥

आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः ।

अहःसंवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः ॥ ३८ ॥

२२८ आवर्तनः, २२९ निवृत्तात्मा, २३० संवृतः, २३१ सम्प्रमर्दनः ।

२३२ अहःसंवर्तकः, २३३ वह्निः, २३४ अनिलः, २३५ धरणीधरः ॥

आवर्तयितुं संसारचक्रं शील-
मस्येति आवर्तनः ।

संसारबन्धान्निवृत्त आत्मा
मस्येति निवृत्तात्मा ।

रू. आच्छादिकया अविद्यया संवृ-

भूतं संवृतः ।

स्वजं नित्यं

संसारचक्रका आवर्तन करने
(घुमाने) का भगवान्का स्वभाव है,
इसलिये वे आवर्तन हैं ।

उनका आत्मा अर्थात् स्वरूप संसार-
बन्धनसे निवृत्त (छूटा हुआ) है, इसलिये
वे निवृत्तात्मा हैं ।

आच्छादन करनेवाली अविद्यासे
संवृत (ढके हुए) होनेके कारण
संवृत है ।

सम्यक् प्रमर्दयतीति रुद्रकाला-
द्याभिर्विभूतिभिरिति सम्प्रमर्दनः ।

भगवान् अपनी रुद्र और काल आदि
विभूतियोसे सबका सब ओरसे मर्दन
करते है, इसलिये सम्प्रमर्दन है ।

सम्यग्गह्वां प्रवर्तनात्सूर्यः अहः-
संवर्तकः ।

सम्यग्रूपसे दिनके प्रवर्तक होने-
के कारण सूर्य भगवान् अहःसंवर्तक है ।

हविर्वहनात् वह्निः ।

हविका वहन करनेके कारण वह्नि है ।

अनिलयः अनिल, अनादि-
त्वात् अनिलः; अनादानाद्या,
अननाद्या अनिलः ।

[कोई निश्चित] निवासस्थान न
होनेके कारण भगवान् अनिल है ।
अथवा अनादि होनेसे अनिल है ।
अथवा ग्रहण न करनेके कारण या
चेष्टा करनेसे अनिल है ।

शेषदिग्गजादिरूपेण वराहरूपेण
च धरणीं धत्त इति धरणीधरः ॥३८॥

जेप और दिग्गजादिरूपसे अथवा
वराहरूपसे पृथिवीको धारण करते है,
इसलिये धरणीधर है ॥३८॥

सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्वभुग्विभुः ।

सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः ॥ ३९ ॥

२३६ सुप्रसाद, २३७ प्रसन्नात्मा, २३८ विश्वधृक्, २३९ विश्वभुक्, २४० विभुः ।
२४१ सत्कर्ता, २४२ सत्कृतः, २४३ साधुः, २४४ जह्नुः, २४५ नारायणः,
२४६ नर ॥

शोभनः प्रसादो यस्यापकारव-
तामपि शिशुपालादीनां मोक्षप्रदा-
तृत्वादिति सुप्रसादः ।

अपना अपकार करनेवाले शिशु-
पालादिको भी मोक्ष देनेके कारण
जिनका प्रसाद (कृपा) अति सुन्दर
है वे भगवान् सुप्रसाद है ।

रजस्तमोभ्यामकलुषित आत्मा-
न्तःकरणमस्येति प्रसन्नात्मा । करुणा-
र्द्रस्वभावत्वाद्वा, यद्वा प्रसन्नस्वभावः
कारुणिक इत्यर्थः अवाप्तसर्वकाम-
त्वाद्वा ।

विश्वं धृष्णोतीति विश्वधृक् ।
जिधृषा प्रागल्भ्ये ।

विश्वं भुङ्क्ते भुनक्ति पालयतीति
वा विश्वभुक् ।

हिरण्यगर्भादिरूपेण विविधं
भवतीति विभुः, 'नित्यं विभुम्'
(मु० उ० १।५।६) इति मन्त्र-
वर्णात् ।

सत्करोति पूजयतीति सत्कर्ता ।

पूजितैरपि पूजितः सत्कृतः ।

न्यायप्रवृत्ततया साधुः; साध्य-
तीति वा साध्यभेदान्, उपादानात्
साध्यमात्रसाधको वा ।

भगवान्का अन्तःकरण रज और
तमसे दूषित नहीं है, इसलिये वे
प्रसन्नात्मा है । अथवा करुणार्द्रस्वभाव
होनेसे प्रसन्नात्मा है । या प्रसन्नस्वभाव
यानी करुणा करनेवाले है अथवा
उन्हे सब प्रकारकी कामनाएँ प्राप्त है,
इसलिये वे प्रसन्नात्मा है ।

भगवान् विश्वको धारण करते है.
इसलिये वे विश्वधृक् है । प्रगल्भता-
वाचक 'जिधृषा' धातुसे धृक् बनता है ।
विश्वको भक्षण करते अथवा
भोगते यानी पालन करते है, इसलिये
विश्वभुक् है ।

हिरण्यगर्भादिरूपसे विविध होते
है, इसलिये विभु है । मन्त्रवर्ण कहता
है 'नित्य और विभुको' ।

सत्कार करते अर्थात् पूजते है,
इसलिये सत्कर्ता है ।

पूजितोसे भी पूजित है, इसलिये
सत्कृत है ।

न्यायानुकूल प्रवृत्त होते है, इसलिये
साधु है । अथवा समस्त साध्यभेदोका
साधन करते है या उपादान कारण
होनेसे साध्यमात्रके साधक है, इसलिये
साधु है ।

जनान् संहारसमये अपह्नुते
अपनयतीति जह्नुः जहात्यविदुषो
भक्तान्नयति परम्पदमिति वा ।

नर आत्मा, ततो जातान्या-
काशादीनि नाराणि कार्याणि तानि
अयं कारणात्मना व्याप्नोति, अतश्च
तान्ययनमस्येति नारायणः—

‘यच्च किञ्चिज्जगत्सर्वं
दृश्यते श्रूयतेऽपि वा ।

‘अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं
व्याप्य नारायणः स्थितः ॥’
(ना० उ० १३।१-२)

इति मन्त्रवर्णात् ।

‘नराज्जातानि तत्त्वानि
नाराणीति ततो विदुः ।
तान्येव चायन तस्य
तेन नारायणः स्मृतः ॥’

इति महाभारते ।

नाराणां जीवानामयनत्वात्प्रलय
इति वा नारायणः, ‘यत्प्रयन्त्यभिसं-
विशन्ति’ (तै० उ० ३।१) इति
श्रुतेः । ‘नाराणामयनं यस्मात्तस्मान्नारा-
यणः स्मृतः’ इति ब्रह्मवैवर्तात्

‘आपो नारा इति प्रोक्ता
आपो वै नरसूनवः ।

संहारके समय जनो (जीवो) का
अपह्नव (लय) या अपनयन
(वहन) करने हैं, इसलिये जह्नु
है । अथवा अज्ञानियोको त्यागते
और भक्तोंको परमपदपर ले जाते हैं,
इसलिये जह्नु है ।

नर आत्माको कहते हैं, उससे
उत्पन्न हुए आकाशादि नार हैं । उन
कार्यरूप नारोको कारणरूपसे व्याप्त
करते हैं, इसलिये वे उनके अयन (घर)
हैं, अतः भगवान्का नाम नारायण
है । मन्त्रवर्ण कहता है—‘जो कुछ भी
जगत् दिखायी या सुनायी देता है उस
सबको नारायण बाहर-भीतरसे व्याप्त
करके स्थित हैं ।’ महाभारतमे कहा है—
‘तत्त्व नरसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिये वे
नार कहलाते हैं । वे ही पहले भगवान्-
के अयन थे, इसलिये भगवान्
नारायण कहलाते हैं ।’

अथवा प्रलय-कालमे नार अर्थात्
जीवोके अयन होनेके कारण नारायण
है । श्रुति कहती है—‘जिसमे कि सब
जीव मरकर प्रविष्ट होते हैं ।’
ब्रह्मवैवर्तपुराणमे कहा है—‘क्योंकि
[भगवान्] नारोंके अयन हैं, इसलिये
नारायण कहलाते हैं ।’ अथवा ‘अप्

ता यदस्यायनं पूर्वं

तेन नारायणः स्मृतः ॥'

(मनु० १।१०)

इति मनुवचनाद्वा नारायणः ।

‘नारायणाय नम इत्ययमेव सत्यः

संसारघोरविषसहरणाय मन्त्रः ।

शृण्वन्तु भव्यमतयो यतयोऽस्तरागा

उच्चैस्तरामुपदिशाम्यहमूर्ध्वबाहुः॥'

इति श्रीनारसिंहपुराणे ।

‘नयतीति नरः प्रोक्तः

परमात्मा सनातनः ।’

इति व्यासवचनम् ॥३९॥

(जल) नार कहलाता है क्योंकि वह नर (परमात्मा) का पुत्र है, और पहले वह (नार) ही परमात्मा-का अयन था इसलिये वे नारायण कहलाते हैं ।' इस मनुजीके वाक्यसे भी वे नारायण हैं । श्रीनारसिंह-पुराणमे कहा है—‘हे सुमति और विरक्त यतिजन ! आपलोग सुनिये, मैं बाँह उठाकर बड़े जोरसे उपदेश करता हूँ कि नारायणाय नमः—यही सत्य है और यही संसाररूप घोर विषका नाश करनेके लिये मन्त्र है ।’

‘नयन करता (ले जाता) है, इसलिये सनातन परमात्मा नर कहलाता है’ इस व्यासजीके वचना-नुसार भी [भगवान् नर है] ॥३९॥

असंख्येयोऽप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः ।

सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः ॥ ४० ॥

२४७ असंख्येयः, २४८ अप्रमेयात्मा, २४९ विशिष्टः, २५० शिष्टकृत्, २५१ शुचिः ।

२५२ सिद्धार्थः, २५३ सिद्धसङ्कल्पः, २५४ सिद्धिदः, २५५ सिद्धिसाधनः ॥

यस्मिन्संख्या नामरूपभेदादिः न विद्यत इति असंख्येयः ।

अप्रमेय आत्मा स्वरूपमस्येति अप्रमेयात्मा ।

जिनमे संख्या अर्थात् नाम-रूप-भेदादि नहीं है वे भगवान् असंख्येय हैं ।

उनका आत्मा अर्थात् स्वरूप अप्रमेय है, इसलिये वे अप्रमेयात्मा हैं ।

अतिशेते सर्वमतो विशिष्टः ।

शिष्टं शासनं तत् करोतीति
शिष्टकृत्, शिष्टान् करोति पालय-
तीति वा । सामान्यवचनो धातुर्वि-
शेषवचनो दृष्टः कुरु काष्ठानीत्या-
हरणे यथा, तद्वदिति वा शिष्टकृत् ।

निरञ्जनः शुचिः ।

सिद्धो निर्वृत्तः अर्थ्यमानोऽर्थो-
ऽस्येति सिद्धार्थः 'सत्यकामः' (छा०
उ० ८ । ७ । १) इति श्रुतेः ।

सिद्धो निष्पन्नः सङ्कल्पोऽस्येति
सिद्धसङ्कल्पः, 'सत्यसङ्कल्पः' (छा० उ०
८ । ७ । १) इति श्रुतेः ।

सिद्धिं फलं कर्तृभ्यः स्वाधि-
कारानुरूपतो ददातीति सिद्धिदः ।

सिद्धेः क्रियायाः साधकत्वात्
सिद्धिसाधनः ॥ ४० ॥

सबसे अतिशय (बढे-चढे) है,
इसलिये विशिष्ट है ।

शिष्ट शासनको कहते हैं, भगवान्
शासन करते हैं, इसलिये वे शिष्टकृत्
हैं । अथवा कही सामान्यार्थवाचक
धातुको विशेष अर्थ बोधन करते भी
देखा जाता है, जैसे 'कुरु काष्ठानि' इस
वाक्यमे [कृ धातु] आहरण (लाने)
के अर्थमे प्रयुक्त हुआ है; इसी प्रकार
भगवान् शिष्टो (साधुओ) को करने
या पालते हैं, इसलिये शिष्टकृत् है ।

मलहीन होनेसे शुचि है ।

भगवान्का इच्छित अर्थ सिद्ध
अर्थात् निर्वृत्त (सम्पन्न) हो गया है.
इसलिये 'सत्यकाम' आदि श्रुतिके
अनुसार वे सिद्धार्थ हैं ।

उनका संकल्प सिद्ध अर्थात् पूर्ण
हो गया है, इसलिये वे 'सत्यसङ्कल्प'
आदि श्रुतिके अनुसार सिद्धसंकल्प हैं ।

कर्ताओको उनके अधिकारानुसार
सिद्धि यानी फल देते हैं, इसलिये
सिद्धिद है ।

सिद्धि अर्थात् क्रियाके साधक
होनेके कारण सिद्धिसाधन है ॥ ४० ॥

वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः ।

वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः ॥ ४१ ॥

२५६ वृषाही, २५७ वृषभः, २५८ विष्णुः, २५९ वृषपर्वा, २६० वृषोदरः ।
२६१ वर्धनः, २६२ वर्धमानः, च, २६३ विविक्तः, २६४ श्रुतिसागरः ॥

वृषो धर्मः पुण्यम्, तदेवाहः प्रकाश-
साधर्म्यात्, द्वादशाहप्रभृतिर्वृषाहः;
सोऽस्यास्तीति वृषाही । वृषाह इत्यत्र
'राजाहःसखिभ्यष्टच्' (पा०सू० ५।४।
९१) इति टच्प्रत्ययः समासान्तः ।

वर्षत्येष भक्तेभ्यः कामानिति
वृषभः ।

विष्णुः 'विष्णुर्विक्रमणात्' (महा०
उद्योग० ७०।१३) इति व्यासोक्तेः ।

वृषरूपाणि सोपानपर्वाण्याहुः
परं धामारुरुक्षोरित्यतो वृषपर्वा ।

प्रजा वर्षतीव उदरमस्येति
वृषोदरः ।

वर्धयतीति वर्धनः ।

प्रपञ्चरूपेण वर्धत इति

वृष धर्म या पुण्यको कहते हैं,
प्रकाशस्वरूपतामे समानता होनेके
कारण वही अहः (दिन) है । अतः
द्वादशाह आदि यज्ञोको वृषाह कहते
हैं । वे द्वादशाहादि यज्ञ भगवान्मे स्थित
हैं, अतः वे वृषाही हैं । वृषाह शब्द-
ने 'राजाहःसखिभ्यष्टच्' इस पाणिनि-
नूत्रके अनुसार समासान्त टच् प्रत्यय
हुआ है ।

भक्तोके लिये भगवान् कामो
(इच्छित वस्तुओ) की वर्षा करते हैं,
इसलिये वे वृषभ हैं ।

'सब ओर जाने (व्याप्त होने) के
कारण विष्णु है' इस व्यासजीकी
उक्तिके अनुसार भगवान् विष्णु हैं ।

परमधाममे आरूढ होनेकी
इच्छावालेके लिये वृष (धर्म) रूप पर्व
(सीढ़ियाँ) बतलाये गये हैं, इसलिये
भगवान् वृषपर्वा हैं ।

भगवान्का उदर मानो प्रजाकी वर्षा
करता है, इसलिये वे वृषोदर हैं ।

बढ़ाते हैं, इसलिये वर्धन हैं ।

प्रपञ्चरूपसे बढ़ते हैं, इसलिये

वर्धमानः ।

वर्धमान है ।

इत्थं वर्धमानोऽपि पृथगेव तिष्ठ-
तीति विविक्त ।

इस प्रकार नष्टने दृष्ट गी पृथक्
ही रहते हैं, इसलिये विविक्त है ।

श्रुतयः सागर इवात्र निधीयन्ते
इति श्रुतिसागरः ॥ ४१ ॥

ममुद्रके समान भगवान्मे श्रुतियों
रखी हुई हैं, इसलिये वे श्रुतिसागर
हैं ॥ ४१ ॥

सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः ।

नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ॥ ४२ ॥

२६५ सुभुज . २६६ दुर्धरः . २६७ वाग्मी . २६८ महेन्द्र . २६९ वसुद .
२७० वसु . २७१ नैकरूप . २७२ बृहद्रूप . २७३ शिपिविष्ट . २७४ प्रकाशनः ॥

शोभना भुजा जगद्रक्षाकराः
अस्येति सुभुज ।

भगवान्की जगत्की रक्षा करने-
वाली भुजाएँ अति सुन्दर हैं, अतः वे
सुभुज हैं ।

पृथिव्यादीन्यपि लोक-
धारकाण्यन्यैर्धारयितुमशक्यानि
धारयन् न केनचिद्धारयितुं शक्य इति
दुर्धरः; दुःखेन ध्यानसमये मुमुक्षु-
भिर्हृदये धार्यत इति वा दुर्धरः ।

जाँ दूसरोसे धारणा नहीं किये जा
सकते, उन पृथिवी आदि लोकधारक
पदार्थोंको भी धारण करते हैं और
स्वयं किसीसे धारण नहीं किये जा
सकते, इसलिये दुर्धर है । अथवा
ध्यानके समय मुमुक्षुओद्वारा अति
कठिनतासे हृदयमे धारण किये जाते
हैं, इसलिये वे दुर्धर हैं ।

यतो निःसृता ब्रह्ममयी वाक्
तस्मात् वाग्मी ।

क्योकि भगवान्से वेदमयी वाणी-
का प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिये वे
वाग्मी हैं ।

महांश्चासाविन्द्रश्चेति महेन्द्रः,
ईश्वराणामपीश्वरः ।

वसु धनं ददातीति वसुदः,
'अन्नादो वसुदानः' (बृ० उ० ४।४।
२४) इति श्रुतेः ।

दीयमानं तद्वस्वपि स एवेति वा
वसुः आच्छादयत्यात्मस्वरूपं माय-
येति वा वसुः; अन्तरिक्ष एव वसति
नान्यत्रेति असाधारणेन वसनेन
वायुर्वा वसुः, 'वसुरन्तरिक्षसत्'
(क० उ० २।५।२) इति श्रुतेः ।

एकं रूपमस्य न विद्यत इति
नैकरूपः 'इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते'
(बृ० उ० २।५।१९) इति श्रुतेः
'ज्योतीषि विष्णुः' (विष्णु० २।१२।३८)
इत्यादिस्मृतेश्च ।

बृहन्महद्वरांहादिरूपमस्येति
बृहद्रूपः ।

शिपयः पशवः, तेषु विशति प्रति-
तिष्ठति यज्ञरूपेणेति शिपिविष्टः यज्ञ-
मूर्तिः 'यज्ञो वै विष्णुः पशवः शिपिर्यज्ञ
एव पशुषु प्रतितिष्ठति' (तै० स० १।७।
४) इति श्रुतेः । शिपयो रश्मयस्तेषु
निविष्ट इति वा ।

महान् इन्द्र अर्थात् ईश्वरोंके भी
ईश्वर होनेके कारण महेन्द्र है ।

वसु अर्थात् धन देते है, इसलिये
वसुद है । श्रुति कहती है—'अन्नका
भोक्ता और वसुका देनेवाला है ।'

दिया जानेवाला वसु (धन) भी
वे ही है, इसलिये वसु है; अथवा माया-
से अपने स्वरूपको ढक लेते है इसलिये
वसु है । अथवा अन्तरिक्षमे ही बसते
है अन्यत्र नहीं; इस प्रकार अपने
असाधारण वासके कारण वायु ही
वसु है । श्रुति कहती है—'अन्तरिक्षमे
रहनेवाला वसु ।'

इनका एक ही रूप नहीं है,
इसलिये ये नैकरूप है । श्रुति कहती है—
'इन्द्र (परमात्मा) मायासे अनेक रूपसे
चेष्टा करता है ।' तथा 'ज्योतियाँ विष्णु
हैं, आदि स्मृतिका भी यही अभिप्राय है ।

भगवान् के वराह आदि बृहत् (बड़े-
बड़े) रूप है, इसलिये वे बृहद्रूप है ।

शिपि पशुको कहते है, उनमे
यज्ञरूपसे स्थित होने है, इसलिये
भगवान् यज्ञमूर्ति शिपिविष्ट है ।
श्रुति कहती है—'यज्ञ ही विष्णु है,
पशुओंको शिपि कहते है और यज्ञ ही
पशुओंमे स्थित होता है ।' अथवा
शिपि किरणोंको भी कहते है उनमे
स्थित है, इसलिये शिपिविष्ट है ।

‘शैत्याच्छयनयोगाच्च

शीति वारि प्रचक्षते ।

तत्पानाद्रक्षणाच्चैव

शिपयो रश्मयो मताः ॥

तेषु प्रवेशाद्विश्वेशः

शिपिविष्ट इहोच्यते ।’

सर्वेषां प्रकाशनशीलत्वात्

प्रकाशनः ॥४२॥

‘शीतलता और विष्णुभगवान्‌के शयनके कारण जलको शि कहते हैं, उसका पान तथा रक्षा करनेके कारण रश्मियो (किरणों) का नाम शिपि है, तथा उनमें प्रविष्ट होनेके कारण श्रीविश्वेश्वर लोकमें शिपिविष्ट कहलाते हैं ।’

सबको प्रकाशित करनेवाले होनेके कारण भगवान्‌ प्रकाशन है ॥४२॥

ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः ।

ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः ॥ ४३ ॥

२७५ ओजस्तेजोद्युतिधर , २७६ प्रकाशात्मा, २७७ प्रतापनः । २७८ ऋद्धः, २७९ स्पष्टाक्षरः, २८० मन्त्रः, २८१ चन्द्रांशुः, २८२ भास्करद्युतिः ॥

ओजः प्राणबलम्; तेजः शौर्यादयो गुणाः, द्युतिर्दीप्तिः, ताः धारयतीति ओजस्तेजोद्युतिधरः । अथवा, ओजस्तेज इति नामद्वयम्, ‘बलं बलवता चाहम्’ (गीता ७ । ११) ‘तेजस्तेजस्विनामहम्’ (गीता ७ । १०) इति भगवद्वचनात् । द्युतिं ज्ञानलक्षणां दीप्तिं धारयतीति द्युतिधरः ।

ओज प्राण और बलको, तेज शूर-वीरता आदि गुणोंको तथा द्युति दीप्ति (कान्ति) को कहते हैं; भगवान्‌ उन्हें धारण करते हैं, इसलिये वे ओजस्तेजोद्युतिधर कहलाते हैं । अथवा ‘मैं बलवान्‌को बल हूँ’ और ‘तेजस्वियोंका तेज हूँ’ भगवान्‌के इन वचनोंके अनुसार ओज और तेज ये दो नाम हैं । ज्ञानस्वरूप दीप्तिको धारण करते हैं, इसलिये द्युतिधर है ।

प्रकाशस्वरूप आत्मा यस्य सः प्रकाशात्मा ।

जिनका आत्मा (शरीर) प्रकाश-स्वरूप है । वे भगवान्‌ प्रकाशात्मा कहलाते हैं ।

सवित्रादिविभूतिभिः विश्वं
प्रतापयतीति प्रतापनः ।

धर्मज्ञानवैराग्यादिभिरुपेतत्वात्
ऋद्धः ।

स्पष्टमुदात्तम् ओङ्कारलक्षणम-
क्षरमस्येति स्पष्टाक्षरः ।

ऋग्यजुःसामलक्षणो मन्त्रः; मन्त्र-
बोध्यत्वाद्वा मन्त्रः ।

संसारतापतिग्मांशुतापतापित-
चेतसां चन्द्रांशुरिवाह्लादकरत्वात्
चन्द्रांशुः ।

भास्करद्युतिसाधर्म्यात् भास्कर-
द्युतिः ॥ ४३ ॥

सविता (सूर्य) आदि अपनी
विभूतियोसे विश्वको तप्त करते हैं,
इसलिये प्रतापन है ।

धर्म, ज्ञान और वैराग्यादिसे सम्पन्न
होनेके कारण ऋद्ध है ।

भगवान्का ओङ्काररूप अक्षर स्पष्ट
अर्थात् उदात्त है, इसलिये वे स्पष्टाक्षर है ।

[भगवान् साक्षात्] ऋक्, साम और
यजुरूप मन्त्र है, अथवा मन्त्रोसे जानने
योग्य होनेके कारण मन्त्र है ।

संसारतापरूप सूर्यके तापसे सन्तप्त-
चित्त पुरुषोको चन्द्रमाकी किरणो-
के समान आह्लादित करनेवाले है,
इसलिये चन्द्रांशु है ।

भास्करद्युति (सूर्यके तेज) के
समान धर्मवाले होनेके कारण भास्कर-
द्युति है ॥ ४३ ॥

अमृतांशूद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः ।

औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः ॥ ४४ ॥

२८३ अमृतांशूद्भवः, २८४ भानुः, २८५ शशबिन्दुः, २८६ सुरेश्वरः ।

२८७ औषधम्, २८८ जगतः सेतुः, २८९ सत्यधर्मपराक्रमः ॥

मध्यमाने पयोनिधाव-

मृतांशोश्चन्द्रस्य उद्भवो यस्मात्सः

अमृतांशूद्भवः ।

[अमृतके लिये] समुद्रमन्थन
करते समय अमृतांशु—चन्द्रमाकी
उत्पत्ति जिन [कारणरूप परमात्मा]
से हुई थी वे भगवान् अमृतांशूद्भव है ।

भातीति भानुः, 'तमेव भान्त-
मनुभाति सर्वम्' (क० उ० २। ५।
१५) इति श्रुतेः ।

शश इव बिन्दुर्लाञ्छनमस्येति
शशबिन्दुश्चन्द्रः तद्वत्प्रजाः पुष्पा-
तीति शशबिन्दुः । 'पुष्णामि चौपधीः
सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः' (गीता
१५। १३) इति भगवद्वचनात् ।

सुराणां देवानां शोभनदातृणां
चेश्वरः सुरेश्वरः ।

संसाररोगभेषजत्वात् औषधम् ।

जगतां समुत्तारणहेतुत्वादसम्भे-
दकारणत्वाद्वा सेतुवद्वर्णाश्रमा-
दीनां जगतः सेतुः, 'एष सेतुर्विधरण
एषा लोकानामसम्भेदाय' (बृ० उ०
४। ४। २२) इति श्रुतेः ।

सत्या अवितथा धर्माः ज्ञानादयो
गुणाः पराक्रमश्च यस्य सः सत्यधर्म-
पराक्रमः ॥४४॥

भासित होनेके कारण भानु है ।
श्रुति कहती है—'उसीके भासित होने-
पर सब भासते है ।'

शश (खरगोश) के समान जिसमे
बिन्दु अर्थात् चिह्न है उस चन्द्रमाका
नाम शशबिन्दु है । उसके समान
सम्पूर्ण प्रजाका पोषण करते है, इसलिये
शशबिन्दु है । भगवान्का वचन है—
'मैं रसस्वरूप चन्द्रमा होकर सब
ओषधियोंका पोषण करता हूँ ।'

सुरो अर्थात् देवताओ और शुभ-
दाताओके ईश्वर होनेके कारण
सुरेश्वर है ।

संसाररोगका औषध होनेके कारण
औषध हैं ।

संसारको पार करनेके हेतु होनेके
तथा सेतुके समान वर्णाश्रमोके असम्भेद
(परस्पर न मिलने) के कारण होनेसे
जगत्सेतु है । श्रुति कहती है कि—'इन
लोकोंके पारस्परिक असम्भेद (न
मिलने) के लिये वही इनको धारण
करनेवाला सेतु है ।'

जिनके धर्म-ज्ञानादि गुण और
पराक्रम सत्य है—मिथ्या नहीं है वे
भगवान् सत्यधर्मपराक्रम हैं ॥४४॥

भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनोऽनलः ।

कामहा कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः ॥ ४५ ॥

२९० भूतभव्यभवन्नाथः, २९१ पवनः, २९२ पावनः, २९३ अनलः ।
२९४ कामहा, २९५ कामकृत्, २९६ कान्तः, २९७ कामः, २९८ कामप्रदः,
२९९ प्रभुः ॥

भूतभव्यभवतां भूतग्रामाणां
नाथः, तैर्याच्यते तानुपतपति तेषा-
मीष्टे शास्तीति वा भूतभव्यभवन्नाथः ।

पवत इति पवनः, 'पवनः
पवतामस्मि' (गीता १०।३१) इति
भगवद्वचनात् ।

पावयतीति पावनः । 'भीषास्मा-
द्वातः पवते' (तै०उ०२।८) इति श्रुतेः ।

अनान् प्राणान् आत्मत्वेन ला-
तीति जीवः अनलः; णलतेर्गन्धवा-
चिनो नञ्पूर्वाद्वा 'अगन्धमरसम्'
इति श्रुतेः; न अलं पर्याप्तमस्य
विद्यत इति वानलः ।

भूत, भव्य (भविष्य) और भवत्
(वर्तमान) प्राणियोंके नाथ है, उनसे
याचना किये जाते हैं, उन्हें ताप देते हैं,
उनके ईश्वर हैं अथवा उनका शासन
करते हैं इसलिये भूतभव्यभवन्नाथ है ।

पवित्र करते हैं, इसलिये पवन है;
भगवान्का वचन है—'पवित्र करने-
वालोंमें मैं पवन हूँ ।'

चलाते हैं, इसलिये पावन है ।
जैसा कि श्रुति कहती है—'इसके भयसे
वायु चलता है ।'

अन अर्थात् प्राणोको आत्मभावसे
ग्रहण करता है इसलिये जीवका नाम
अनल है । अथवा नञ्पूर्वक गन्धवाचक
णल्धातुका रूप अनल है; अतः
'अगन्ध है, अरस है' इत्यादि श्रुतिके
अनुसार परमात्माका नाम अनल है ।
अथवा भगवान्का अलं अर्थात् पर्याप्त-
भाव (अन्त) नहीं है, इसलिये वे
अनल हैं ।

कामान् हन्ति मुमुक्षूणां भक्तानां
हिंसकानां चेति कामहा ।

सात्त्विकानां कामान् करोतीति
कामकृत्; कामः प्रद्युम्नः तस्य
जनकत्वाद्वा ।

अभिरूपतमः कान्तः ।

काम्यते पुरुषार्थाभिकाङ्क्षिभि-
रिति कामः ।

भक्तेभ्यः कामान् प्रकर्षेण ददा-
तीति कामप्रदः

प्रकर्षेण भवनात् प्रभुः ॥४५॥

मोक्षकामी भक्तजनो तथा हिंसको-
की कामनाओंको नष्ट कर देते है,
इसलिये कामहा है ।

सात्त्विक भक्तोंकी कामनाओंको पूरा
करते है, इसलिये कामकृत् है । अथवा
काम प्रद्युम्नको कहते है उनके जनक
होनेके कारण कामकृत् है ।*

अत्यन्त रूपवान् हैं, इसलिये
कान्त है ।

पुरुषार्थकी आकाक्षावालोसे कामना
किये जाते हैं, इसलिये काम है ।†

भक्तोंको प्रकर्षतासे उनकी कामना
की हुई वस्तुएँ देते है, इसलिये काम-
प्रद है ।

प्रकर्ष (अतिशयता) से है, इसलिये
प्रभु है ॥४५॥

युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः ।

अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् ॥ ४६ ॥

३०० युगादिकृत्, ३०१ युगावर्तः, ३०२ नैकमायः, ३०३ महाशनः ।

३०४ अदृश्यः, ३०५ व्यक्तरूपः, च, ३०६ सहस्रजित्, ३०७ अनन्तजित् ॥

* 'कामान् कृन्ततीति कामकृत्' इस व्युत्पत्तिके अनुसार कामहाके अर्थके
समान ही कामनाओंको काटते हैं इसलिये कामकृत् हैं ऐसा अर्थ भी है ।

† क = ब्रह्मा + त्र = विष्णु + म = महादेव—इस विग्रहके अनुसार त्रिदेवरूप
होनेसे भगवान् काम हैं ।

युगादेः कालभेदस्य कर्तृत्वात्
युगादिकृत्; युगानामादिमारम्भं
करोतीति वा ।

इति नाम्नां तृतीयं शतं विवृतम् ।

युगानि कृतादीन्यावर्तयति
कालात्मनेति युगावर्तः ।

एका माया न विद्यते बह्वीर्माया
बहतीति नैकमायः । 'न लोपो नञः'
(पा० सू० ६ । ३ । ७३) इति
नकारलोपो न भवति, अकारा-
नुबन्धरहितस्यापि नकारस्य प्रति-
षेधवाचिनो विद्यमानत्वात् ।

महदशनमस्येति महाशनः ।
कल्पान्ते सर्वग्रसनात्

सर्वेषां बुद्धीन्द्रियाणामगम्यः
अदृश्यः ।

स्थूलरूपेण व्यक्तं स्वरूपमस्येति
व्यक्तरूपः; स्वयंप्रकाशमानत्वाद्यो-
गिनां व्यक्तरूप इति वा ।

सुरारीणां सहस्राणि युद्धे जय-
तीति सहस्रजित् ।

युगादि कालभेदके कर्ता होनेके
कारण युगादिकृत् है । अथवा युगादि-
का आरम्भ करते हैं इसलिये युगादि-
कृत् है ।

यहाँतक सहस्रनामके तीसरे शतक-
का विवरण हुआ ।

कालरूपसे सत्ययुग आदि युगोका
आवर्तन करते हैं, इसलिये युगावर्त है ।

जिनकी एक ही माया नहीं है
बल्कि जो अनेको मायाओंको धारण
करते हैं वे भगवान् नैकमाय है । 'न
लोपो नञः' इस पाणिनि-सूत्रसे यहाँ
नकारका लोप नहीं होता, क्योंकि
अकारानुबन्धसे रहित 'न' भी प्रतिषेध
अर्थमें होता है ।

कल्पान्तमे सबको ग्रस लेते हैं
इसलिये भगवान्का महान् अशन
(भोजन) है, अतः वे महाशन कह-
लाते हैं ।

समस्त ज्ञानेन्द्रियोके अविषय है,
इसलिये अदृश्य है ।

स्थूलरूपसे भगवान्का स्वरूप व्यक्त
है, इसलिये वे व्यक्तरूप है । अथवा
स्वयंप्रकाश होनेसे योगियोके लिये
व्यक्तरूप है ।

युद्धमे सहस्रो देवशत्रुओंको जीतते
हैं, इसलिये सहस्रजित् है ।

सर्वाणि भूतानि युद्धक्रीडादिषु
सर्वत्राचिन्त्यशक्तितया जयतीति
अनन्तजित् ॥४६॥

अचिन्त्य शक्ति होनेके कारण युद्ध
और क्रीडा आदिमे सर्वत्र समस्त भूतो-
को जीतते है, इसलिये अनन्तजित्
है ॥४६॥

इष्टोऽविशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः ।

क्रोधहा क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः ॥ ४७ ॥

३०८ इष्टः, ३०९ अविशिष्टः, ३१० शिष्टेष्टः, ३११ शिखण्डी, ३१२ नहुषः,
३१३ वृषः । ३१४ क्रोधहा, ३१५ क्रोधकृत्कर्ता, ३१६ विश्वबाहुः,
३१७ महीधरः ॥

परमानन्दात्मकत्वेन प्रिय इष्टः,
यज्ञेन पूजित इति वा इष्टः ।

परमानन्दरूप होनेके कारण प्रिय
है इसलिये इष्ट है, अथवा यज्ञद्वारा पूजे
जाते है इसलिये इष्ट है ।

सर्वेषामन्तर्यामित्वेन अविशिष्टः ।

सबके अन्तर्यामी होनेसे अविशिष्ट है ।

शिष्टानां विदुषामिष्टः शिष्टेष्टः;

शिष्ट अर्थात् विद्वानोंके इष्ट है,

शिष्टा इष्टा अस्येति वा,
'प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम
प्रियः' (गीता ७।१७) इति
भगवद्वचनात्; शिष्टैरिष्टः पूजित
इति वा शिष्टेष्टः ।

इसलिये शिष्टेष्ट है । अथवा भगवान्के
शिष्टजन इष्ट (प्रिय) है, इसलिये वे
शिष्टेष्ट है; जैसा कि भगवान्ने कहा है—
'मैं ज्ञानीको अत्यन्त प्रिय हूँ और वह
मुझे प्रिय है।' अथवा शिष्टोंसे इष्ट
अर्थात् पूजित होनेके कारण शिष्टेष्ट है ।

शिखण्डः कलापोऽलङ्कारोऽस्येति
शिखण्डी यतो गोपवेपधरः ।

शिखण्ड (मयूरपिच्छ) भगवान्का
शिरोभूषण है अतः वे शिखण्डी है,
क्योंकि वे गोपवेपधारी हुए थे ।

नह्यति भूतानि माययाऽतो
नहुषः, णह बन्धने ।

भूतोको मायासे नद्ध करते (बँधते)
है, इसलिये नहुष है । णह्धातु बँधने
अर्थमे है ।

कामानां वर्षणात् वृषः धर्मः

‘वृषो हि भगवान्धर्मः

स्मृतो लोकेषु भारत ।

नैघण्टुकपदायानै-

र्विद्धि मां वृषमुत्तमम् ॥’

इति महाभारते (शान्ति०

३४२।८८) ।

साधूनां क्रोधं हन्तीति क्रोधहा ।

असाधुषु क्रोधं करोतीति
क्रोधकृत् ।

क्रियत इति कर्म जगत्तस्य
कर्ता ‘यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणा कर्ता
यस्य वैतत्कर्म स वेदितव्यः’ (कौ०
उ० ४।१८) इति श्रुतेः ।

क्रोधकृतां दैत्यादीनां कर्ता
छेदक इत्येकं वा नाम ।

विश्वेषामालम्बनत्वेन, विश्वे बा-
हवोऽस्येति विश्वतो बाहवोऽस्येति
वा विश्वबाहुः ‘विश्वतोबाहुः’ (श्वे०
उ० ३।३) इति श्रुतेः ।

महीं पूजां धरणीं वा धरतीति
महीधरः ॥ ४७ ॥

कामनाओंकी वर्षा करनेके कारण
धर्मको वृष कहते हैं । महाभारतमे
कहा है—‘हे भारत ! लोकोमे निघण्टु-
की पदाख्यातिके अनुसार भगवान्
धर्मको वृष कहते है, अतः मुझे भी
उत्तम वृष ही जान ।’

साधुओका क्रोध नष्ट कर देते हैं,
इसलिये क्रोधहा है ।

असाधुओपर क्रोध करते है, इस-
लिये क्रोधकृत् है ।

जो किया जाय उसे कर्म कहते है,
इस प्रकार जगत् कर्म है और भगवान्
उसके कर्ता है, जैसा कि श्रुति कहती
है—‘हे बालाके ! इन पुरुषोका जो करने-
वाला है, अथवा जिसके ये सब कर्म
हैं उसे जानना चाहिये ।’

अथवा क्रोध करनेवाले दैत्यादिकोके
कर्त्तन करनेवाले है, इसलिये क्रोधकृत्-
कर्ता यह एक ही नाम है ।

सबके आलम्बन (आश्रयस्थान)
होनेके कारण सब भगवान्के बाहु है,
अथवा उसके बाहु सब ओर है, इसलिये
‘विश्वतोबाहुः’ इस श्रुतिके अनुसार वे-
विश्वबाहु है ।

मही—पूजा या पृथिवीको धारण
करते है, इसलिये महीधर है ॥४७॥

अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः ।

अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः ॥ ४८ ॥

३१८ अच्युतः, ३१९ प्रथितः, ३२० प्राणः, ३२१ प्राणदः, ३२२ वासवानुजः ।

३२३ अपा निधिः, ३२४ अधिष्ठानम्, ३२५ अप्रमत्तः, ३२६ प्रतिष्ठितः ॥

षड्भावविकाररहितत्वात् अ-
च्युतः 'शाश्वतश्च शिवमच्युतम्' (ना०
उ० १३।१) इति श्रुतेः ।

जगदुत्पत्त्यादिकर्मभिः प्र-
ख्यातः प्रथितः ।

सूत्रात्मना प्रजाः प्राणयतीति
प्राणः 'प्राणो वा अहमस्मि' इति
बह्वृचाः ।

सुराणामसुराणां च प्राणं बलं
ददाति द्यति वेति प्राणदः ।

अदित्यां कश्यपाद्वासवस्यानुजो
जात इति वासवानुजः ।

आपो यत्र निधीयन्ते सः
अपा निधिः, 'सरसामस्मि सागरः'
(गीता १०।२४) इति भगवद्व-
चनात् ।

छः भावविकारोसे रहित होनेके
कारण अच्युत है । श्रुति कहती है—
'शाश्वत शिव और अच्युत हैं' ।

जगत्की उत्पत्ति आदि कर्मोंके
कारण प्रसिद्ध है, इसलिये प्रथित है ।

हिरण्यगर्भरूपसे प्रजाको जीवन
देते हैं, इसलिये प्राण है । इस
विषयमें 'अथवा मैं प्राण हूँ' यह
बह्वृच श्रुति प्रमाण है ।

देवताओं और दैत्योको क्रमशः
प्राण अर्थात् बल देते या नष्ट करते
हैं, इसलिये प्राणद है ।

[वामनावतारमें] कश्यपजीद्वारा
अदितिसे वासव (इन्द्र) के अनुज-
रूपसे उत्पन्न हुए थे, इसलिये
वासवानुज है ।

जिसमें अप् (जल) एकत्रित
रहता है उस (समुद्र) को अपां निधि
कहते हैं 'सरोमें मैं सागर हूँ' इस
भगवान्‌के वचनानुसार [समुद्र
भगवान्‌की विभूति होनेके कारण
उनका नाम अपा निधि है] ।

अधितिष्ठन्ति भूतानि उपादान-
कारणत्वेन ब्रह्मेति अधिष्ठानम्,
'मत्स्थानि सर्वभूतानि' (गीता ९।४)
इति भगवद्वचनात् ।

अधिकारिभ्यः कर्मानुरूपं फलं
प्रयच्छन्न प्रमाद्यतीति अप्रमत्तः ।

स्वे महिम्नि स्थितः प्रतिष्ठितः,
'स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति
स्वे महिम्नि' (छा० उ० ७।२४।१)
इति श्रुतेः ॥ ४८ ॥

उपादान कारणरूपसे सब भूत
ब्रह्ममे स्थित है, इसलिये वह अधिष्ठान
है; जैसा कि भगवान् कहते हैं—
'सब भूत मुझहीमे स्थित हैं ।'

अधिकारियोंको उनके कर्मानुसार
फल देते हुए कभी प्रमाद (चूक)
नहीं करते, इसलिये अप्रमत्त है ।

अपनी महिमामे स्थित है, इसलिये
प्रतिष्ठित है । श्रुति कहती है—
'भगवन् ! वह किसमे स्थित है ?
अपनी महिमामे' ॥ ४८ ॥

स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः ।

वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः ॥ ४९ ॥

३२७ स्कन्दः, ३२८ स्कन्दधरः, ३२९ धुर्यः, ३३० वरदः, ३३१ वायु-
वाहनः । ३३२ वासुदेवः, ३३३ बृहद्भानुः, ३३४ आदिदेवः, ३३५ पुरन्दरः ॥

स्कन्दत्यमृतरूपेण गच्छति
वायुरूपेण शोषयतीति वा स्कन्दः ।

स्कन्दं धर्मपथं धारयतीति
स्कन्दधरः ।

धुरं वहति समस्तभूतजन्मादि-
लक्षणामिति धुर्यः ।

स्कन्दन करते हैं, अर्थात् अमृत-
रूपसे बहते अथवा वायुरूपसे सुखाते
हैं, इसलिये स्कन्द है ।

स्कन्द अर्थात् धर्ममार्गको धारण
करते हैं, इसलिये स्कन्दधर है ।

समस्त भूतोंके जन्मादिरूप धुर
(बोझ) को धारण करते हैं, इसलिये
धुर्य है ।

अभिमतान्वरान्ददातीति, वरं
गां दक्षिणां ददाति यजमान-
रूपेणेति वा वरदः, 'गौर्वै वरः'
इति श्रुतेः ।

मरुतः सप्त आवहादीन्वाहय-
तीति वायुवाहनः ।

वसति वासयति आच्छादयति
सर्वमिति वा वासुः, दीव्यति
क्रीडते विजिगीषते व्यवहरति
द्योतते स्तूयते गच्छतीति वा देवः;
वासुश्चासौ देवश्चेति वासुदेवः ।

'छादयामि जगत्सर्व

भूत्वा सूर्य इवाशुभिः ।

सर्वभूताधिवासश्च

वासुदेवस्ततः रमृतः ॥'

(महा० शान्ति० ३४१ । ४१)

'वासनात्सर्वभूताना

वसुत्वादेवयोनितः ।

वासुदेवस्ततो वेदाः ॥'

इति उद्योगपर्वणि (७० । ३) ।

इच्छित वर देते है, अथवा यजमान-
रूपसे दक्षिणामे वर अर्थात् गौ देते
है, इसलिये वरद है । श्रुति कहती है
'गौ ही वर है ।'

आवह आदि सात वायुओको
चलाते है, इसलिये वायुवाहन है ।*

वसते है अथवा सबको वासित
यानी आच्छादित करते है, इसलिये
वासु है तथा दीव्यति अर्थात् क्रीडा
करते, जीतनेकी इच्छा करते, व्यवहार
करते, प्रकाशित होते, स्तुति किये
जाते अथवा जाते है, इसलिये देव है ।
इस प्रकार जो वासु भी है और देव भी
है वे भगवान् वासुदेव है । यथा—'मैं
सूर्यके समान होकर अपनी किरणोंसे
सम्पूर्ण जगत्को ढक लेता हूँ तथा
समस्त भूतोका निवासस्थान भी हूँ,
इसलिये वासुदेव कहलाता हूँ ।'
तथा उद्योगपर्वमे कहा है—'समस्त
प्राणियोको बसानेसे, वसुरूप होने-
से और देवताओंका उद्भवस्थान
होनेसे भगवान्को वासुदेव जानना
चाहिये ।'

ॐ आवह, प्रवह, अनुवह, सवह, विवह, परावह और परिवह—ये वायुके सात
भेद हैं । इनमेंसे मेघ और पृथिवीके बीचमें आवह, मेघ और सूर्यके बीचमें प्रवह,
सूर्य और चन्द्रके बीचमें अनुवह, चन्द्र और नक्षत्रोंके बीचमें सवह, नक्षत्रों और
ग्रहोंके बीचमें विवह, ग्रहों और सप्तर्षियोंके बीचमें परावह तथा सप्तर्षियों और
भ्रुवके बीचमें परिवह रहता है ।

‘सर्वत्रासौ समस्तं च
वसत्यत्रेति वै यतः ।
ततः स वासुदेवेति
विद्वद्भिः परिपठ्यते ॥’
(१।२।१२)

‘सर्वाणि तत्र भूतानि
वसन्ति परमात्मनि ।
भूतेषु च स सर्वात्मा
वासुदेवस्ततः स्मृतः ॥’
(६।५।८०)

इति च विष्णुपुराणे ।

‘बृहन्तो भानवो यस्य
चन्द्रसूर्यादिगामिनः ।

तैर्विश्वं भासयति यः
स बृहद्भानुरुच्यते ॥’

आदिः कारणं, स चासौ देव-
श्चेति आदिदेवः; द्योतनादिगुण-
वान् देवः ।

सुरशत्रूणां पुराणां दारणात्
पुरन्दरः ‘वाचंयमपुरन्दरौ च’ (पा०
सू० ६।३।६९) इति पाणिनिना
निपातनात् ॥४९॥

विष्णुपुराणमे कहा है—‘वह (पर-
मात्मा) इस सम्पूर्ण लोकमें सर्वत्र सब
वस्तुओंमें बसता है इसलिये विद्वज्जन
उसे वासुदेव कहते हैं ।’ ‘सब भूत उस
परमात्मामे बसते हैं तथा सब
भूतोंमें वह सर्वात्मा बसता है इस-
लिये वह वासुदेव कहलाता है ।’

‘जिसकी सूर्य और चन्द्रमा आदि-
में जानेवाली अति बृहत् (महान) भानु
(किरणें) हैं, और जो सम्पूर्ण जगत् को
प्रकाशित करता है वह परमात्मा
बृहद्भानु कहलाता है ।’

सबके आदि अर्थात् कारण है और
देव भी है इसलिये आदिदेव है ।
अथवा द्योतन (प्रकाशन) आदि
गुणवाले होनेसे ही देव है ।

देवशत्रुओंके पुरों (नगरों) का
ध्वंस करनेके कारण पुरन्दर है ।
‘वाचंयमपुरन्दरौ च’ इस सूत्रसे
भगवान् पाणिनिने पुरन्दर शब्दका
निपातन किया है ॥४९॥

अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः ।

अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः ॥ ५० ॥

३३६ अशोक, ३३७ तारणः, ३३८ तारः, ३३९ शूरः, ३४० शौरिः, ३४१ जनेश्वरः। ३४२ अनुकूल, ३४३ शतावर्त, ३४४ पद्मी, ३४५ पद्मनिभेक्षणः॥

शोकादिषडूर्मिवर्जितः अशोकः ।

शोकादि छः ऊर्मियोसे रहित है, इसलिये अशोक हैं ।

संसारसागराचारयतीति तारणः ।

संसार-सागरसे तारते हैं, इसलिये तारण हैं ।

गर्भजन्मजरामृत्युलक्षणाद्भया-
चारयतीति तारः ।

गर्भ-जन्म-जरा-मृत्युरूप भयसे तारते हैं, इसलिये तार हैं ।

विक्रमणात् शूरः ।

विक्रम यानी पुरुषार्थ करनेके कारण शूर हैं ।

शूरस्यापत्यं वसुदेवस्य सुतः
शौरिः ।

शूरकी सन्तान अर्थात् वसुदेवके पुत्र होनेसे शौरि है ।

जनानां जन्तूनामीश्वरो जनेश्वरः ।

जन अर्थात् जीवोंके ईश्वर होनेसे जनेश्वर हैं ।

आत्मत्वेन हि सर्वेषाम् अनुकूलः,
नहि स्वस्मिन्प्रातिकूल्यं स्वयमा-
चरति ।

सबके आत्मारूप होनेसे अनुकूल है, क्योंकि कोई भी अपने प्रतिकूल आचरण नहीं करता, इसलिये [भगवान् आत्मभावसे] अनुकूल है ।

धर्मत्राणाय शतमावर्तनानि प्रा-
दुर्भावा अस्येति शतावर्तः नाडीशते
प्राणरूपेण वर्तत इति वा ।

धर्मरक्षाके लिये भगवान् के सैकड़ों आवर्तन अर्थात् अवतार हुए हैं इसलिये वे शतावर्त हैं । अथवा प्राणरूपसे [हृदयदेशसे निकलनेवाली] सौ नाड़ियोंमें आवर्तन करते हैं, इसलिये शतावर्त हैं ।

पद्मं हस्ते विद्यत इति पद्मी ।

भगवान् के हाथमें पद्म है, इसलिये वे पद्मी हैं ।

पद्मनिभे ईक्षणे दशावस्येति
पद्मनिभेक्षणः ॥ ५० ॥

उनके ईक्षण अर्थात् नेत्र पद्मके
समान है, इसलिये वे पद्मनिभेक्षण
है ॥ ५० ॥

पद्मनाभोऽरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् ।

महर्द्धिर्ऋद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः ॥ ५१ ॥

३४६ पद्मनाभः, ३४७ अरविन्दाक्षः, ३४८ पद्मगर्भः, ३४९ शरीरभृत् ।
३५० महर्द्धिः, ३५१ ऋद्धः, ३५२ वृद्धात्मा, ३५३ महाक्षः, ३५४ गरुडध्वजः ॥

पद्मस्य नाभौ मध्ये कर्णिकायां
स्थित इति पद्मनाभः ।

[हृदयरूप] पद्मकी नाभि अर्थात्
कर्णिकाके बीचमे स्थित है, इसलिये
पद्मनाभ है ।

अरविन्दसदृशे . अक्षिणी
अस्येति अरविन्दाक्षः ।

भगवान्की अक्षि (आँख) अरविन्द
(कमल) के समान है, इसलिये वे
अरविन्दाक्ष है ।

पद्मस्य हृदयारुख्यस्य मध्ये
उपास्यत्वात् पद्मगर्भः ।

हृदयरूप पद्मके मध्यमे उपासना
किये जानेके कारण पद्मगर्भ है ।

पोषयन्नन्नरूपेण प्राणरूपेण वा
शरीरिणां शरीराणि धारयतीति
शरीरभृत् । स्वमायया शरीराणि
विभर्तीति वा ।

अन्नरूपसे अथवा प्राणरूपसे देह-
धारियोंके शरीरोंका पोषण करते हुए
उन्हे धारण करनेके कारण शरीरभृत्
है । अथवा अपनी मायासे शरीर धारण
करते हैं, इसलिये शरीरभृत् है ।

महती ऋद्धिर्विभूतिरस्येति
महर्द्धिः ।

भगवान्की ऋद्धि अर्थात् विभूति
महान् है, इसलिये वे महर्द्धि है ।

प्रपञ्चरूपेण वर्तमानत्वाद् ऋद्धः ।

प्रपञ्चरूप होनेसे वे ऋद्ध है ।

वृद्धः पुरातन आत्मा यस्येति
वृद्धात्मा

जिनका आत्मा (देह) वृद्ध अर्थात्
पुरातन है वे भगवान् वृद्धात्मा है ।

महती अक्षिणी महान्त्यक्षीणि
वा अस्येति महाक्षः ।

भगवान्की दो अथवा अनेको महान्
अक्षि (आँखे) है, इसलिये वे
महाक्ष हैं ।

गरुडाङ्गो ध्वजो यस्येति
गरुडध्वजः ॥ ५१ ॥

उनकी ध्वजा गरुडके चिह्नवाली
है, इसलिये वे गरुडध्वज हैं ॥ ५१ ॥

अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः ।

सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान्समितिञ्जयः ॥ ५२ ॥

३५५ अतुलः, ३५६ शरभः, ३५७ भीमः, ३५८ समयज्ञः, ३५९ हविर्हरिः ।

३६० सर्वलक्षणलक्षण्यः, ३६१ लक्ष्मीवान्, ३६२ समितिञ्जयः ॥

तुलोपमानमस्य न विद्यत इति
अतुलः, 'न तस्य प्रतिमास्ति यस्य
नाम महद्यशः' (श्वे० उ० ४ । १९)
इति श्रुतेः । 'न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः
कुतोऽन्य' (गीता ११ । ४३)
इति स्मृतेश्च ।

भगवान्की कोई तुलना अर्थात्
उपमा नहीं है, इसलिये वे अतुल हैं ।
श्रुति कहती है—'जिसका नाम ही
महान् यश है उस परमात्माकी कोई
तुलना नहीं है' स्मृति (श्रीभगवद्गीता)
में भी कहा है—'आपके समान ही
कोई नहीं है फिर अधिक तो कहाँसे
आया ?'

शराः शरीराणि शीर्यमाणत्वा-
त्तेषु प्रत्यगात्मतया भातीति
शरभः ।

शीर्यमाण (नाशवान्) होनेके
कारण शरीरको ही शर कहते हैं,
उनमें प्रत्यगात्मारूपसे भासते हैं, इस-
लिये शरभ हैं ।

बिभेत्यस्मात्सर्वमिति भीमः ।

'भीमादयोऽपादाने' (पा० सू० ३ ।

४ । ७४) इति पाणिनिस्मृतेः ।

भगवान्से सब डरते हैं, इसलिये
वे भीम हैं । 'भीमादयोऽपादाने'
इस पाणिनिसूत्रसे अपादान कारकमें
भीम शब्दका निपातन हुआ है ।

सन्मार्गवर्तिनाम् अभीमः इति वा ।

सृष्टिस्थितिसंहारसमयवित्, षट्-
समयाज्जानातीति वा समयज्ञः ।
सर्वभूतेषु समत्वं यजनं साध्वस्येति
वा, 'समत्वमाराधनमच्युतस्य' (विष्णु०
१।१७।९०) इति प्रह्लाद-
वचनात् ।

यज्ञेषु हविर्भागं हरतीति
हविर्हरिः, 'अहं हि सर्वयज्ञाना भोक्ता
च प्रभुरेव च' (गीता ९।२४)
इति भगवद्वचनात् । अथवा हूयते
हविषेति हविः, 'अवध्नपुरुषं पशुम्'
(पु० सू० १५) इति हविष्ट्वं श्रूयते ।
स्मृतिमात्रेण पुंसां पापं संसारं वा
हरतीति, हरिर्द्वर्णत्वाद्वा हरिः ।

‘हराम्यधं च स्मर्तृणां

हविर्भागं ऋतुष्वहम् ।

वर्णश्च मे हरिः श्रेष्ठ-

स्तस्माद्धरिहं स्मृतः ॥’*

इति भगवद्वचनात् ।

अथवा उत्तम मार्गका अवलम्बन करने-
वालोके लिये ‘अभीम’ है ।

सृष्टि, स्थिति और संहारके समयको
जाननेवाले है अथवा छः समयों
(ऋतुओ) को जानते है, इसलिये
समयज्ञ है, अथवा समस्त भूतोंमें
समभाव रखना ही भगवान्का श्रेष्ठ
यज्ञ (पूजा) है इसलिये समयज्ञ है ।
प्रह्लादजीका कथन है कि ‘समत्व
श्रीअच्युतकी आराधना है ।’

यज्ञोंमें हविका भाग हरण करते है,
इसलिये हविर्हरि है । भगवान्ने कहा
है—‘समस्त यज्ञोंका भोक्ता और प्रभु
मैं ही हूँ ।’ अथवा हविद्वारा हवन किये
जाते है, इसलिये हवि है । ‘पुरुषरूप
पशुको बाँधा’ इस श्रुतिमें भगवान्का
हवनीयत्व प्रतिपादन किया गया है ।
तथा स्मरणमात्रसे पुरुषोंके पाप अथवा
[जन्ममरणरूप]संसारको हर लेते है, इस-
लिये या हरित (श्याम) वर्ण है, इसलिये
भगवान् हरि है । भगवान्का कथन है,
‘मैं अपना स्मरण करनेवालोके पाप
और यज्ञोंमें हविर्भागका हरण करता
हूँ, तथा मेरा अति सुन्दर हरितवर्ण
है, इसलिये मैं ‘हरि’ कहलाता हूँ ।’

❀ इस श्लोकका हमें पता नहीं लगा । थोड़ेसे पाठभेदसे एक श्लोक महाभारत
शान्तिपर्वमें मिलता है; वह इस प्रकार है—

इलोपहृतयोगेन हरे भाग ऋतुष्वहम् । वर्णश्च मे हरिः श्रेष्ठस्तस्माद्धरिहं स्मृतः ॥

(३४२ । ६८)

सर्वैर्लक्षणैः प्रमाणैर्लक्षणं ज्ञानं ।
जायते यत्तद्विनिर्दिष्टं सर्वलक्षण-
लक्षणम्, तत्र साधुः सर्वलक्षण-
लक्षण्यः, तस्यैव परमार्थत्वात् ।

लक्ष्मीरस्य वक्षसि नित्यं वस-
तीति लक्ष्मीवान् ।

समिति युद्धं जयतीति समिति-
जयः ॥ ५२ ॥

सर्व लक्षणो अर्थात् प्रमाणोसे जो
लक्षण—ज्ञान होता है वह सर्वलक्षण-
लक्षण कहलाता है. उस ज्ञानमे जो
साधु अर्थात् परम उत्तम है वह
परमात्मा ही सर्वलक्षणलक्षण्य हैं,
क्योंकि वे ही परमार्थस्वरूप है ।

भगवान्के वक्ष स्थलमे लक्ष्मीजी नित्य
निवास करती है, अतः वे
लक्ष्मीवान् है ।

समिति अर्थात् युद्धको जीतते है,
इसलिये समितिजय है ॥ ५२ ॥

विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः ।

महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः ॥ ५३ ॥

३६३ विक्षरः, ३६४ रोहित, ३६५ मार्गः, ३६६ हेतुः, ३६७ दामोदरः,
३६८ सहः । ३६९ महीधरः, ३७० महाभागः, ३७१ वेगवान्,
३७२ अमिताशनः ॥

विगतः क्षरो नाशो यस्यासौ
विक्षरः ।

खच्छन्दतया रोहितां मूर्तिं
मत्स्यविशेषमूर्तिं वा वहन् रोहितः ।

मुमुक्षुवस्तं देवं मार्गयन्ति इति
मार्गः; परमानन्दो येन प्राप्यते स
मार्ग इति वा ।

जिनका क्षर अर्थात् नाश नहीं है
वे भगवान् विक्षर है ।

अपनी इच्छासे रोहितवर्ण मूर्ति
अथवा [रोहित नामक] एक मत्स्य-
विशेषका स्वरूप धारण करनेके कारण
रोहित है ।

मुमुक्षुजन उन परमात्मदेवका मार्गण
(खोज) करते है, इसलिये वे मार्ग
हैं; अथवा जिस [साधन] से परमानन्द
प्राप्त होता है वह मार्ग है ।

उपादानं निमित्तं च कारणं
स एवेति हेतुः ।

दमादिसाधनेनोदारोत्कृष्टा म-
तिर्या तथा गम्यत इति दामोदरः,
'दमादामोदरो विभुः' इति महाभारते
(उद्योग० ७०।८) । यशोदया
दामोदरे बद्ध इति वा दामोदरः,

'ददर्श चाल्पदन्तास्यं

स्मितहास च बालकम् ।'

तयोर्मध्यगतं बद्धं

दाम्ना गाढं तथोदरे ।

ततश्च दामोदरतां

स ययौ दामबन्धनात् ॥'

(ब्रह्म० ७६।१३-१४)

इति ब्रह्मपुराणे ।

'दामानि लोकनामानि

तानि यस्योदरान्तरे ।

तेन दामोदरो देवः

श्रीधरः श्रीसमाश्रितः ॥'

इति व्यासवचनाद् वा

दामोदरः ।

सर्वानभिभवति क्षमत इति

वा सहः ।

महीं गिरिरूपेण धरतीति

महीधरः, 'वनानि विष्णुर्गिरयो दिशश्च'

(विष्णु० २।१२।३८) इति

पराशरोक्तेः ।

संसारके निमित्त और उपादान
कारण वे ही है, इसलिये हेतु है ।

दम आदि साधनोसे जो मति उदार
अर्थात् उत्कृष्ट हो जाती है उसीसे
भगवान् जाने जाते हैं, इसलिये वे
दामोदर हैं । महाभारतमें कहा है—
'दमके कारण भगवान् दामोदर
[कहे गये] हैं । अथवा यशोदाजीद्वारा
दाम (रस्सी) से उदरप्रदेश (कमर) में
बोध दिये गये थे, इसलिये दामोदर हैं ।

ब्रह्मपुराणमें कहा है—'व्रजके मनुष्योंने
उन दोनों (यमलाजुनो) के बीचमें
गये हुए बालकको रस्सीसे उदर-
देशमें खूब कसकर बंधे तथा थोड़े
दाँतोंवाले मुखसे मन्द-मन्द मुसकाते
देखा; तबसे दाम (रस्सी) से बाँधे
जानेके कारण वह दामोदर
कहलाया ।' अथवा 'दाम लोकोँका
नाम है, वे जिसके उदर (पेट) में
हैं वे रमानिवास श्रीधरदेव इसी
कारणसे दामोदर कहलाते हैं' इस
व्यासजीके वचनानुसार ही दामोदर हैं।
सबको नीचा दिखाते अथवा सबको
सहन करते हैं, इसलिये सह है ।
पर्वतरूप होकर मही (पृथिवी)
को धारण करते हैं, इसलिये महीधर
हैं; जैसा कि श्रीपराशरजीका वचन है—
'वन, पर्वत और दिशाएँ विष्णु ही हैं ।'

वेगो जवस्तद्वान् वेगवान्,
'अनेजदेकं मनसो जवीयः' (ई० उ०
४) इति श्रुतेः ।

संहारसमये विश्वमश्नातीति
अमिताशनः ॥ ५३ ॥

वेग जव (तीव्र गति) को कहते
है, तीव्र गतिवाले होनेके कारण भगवान्
वेगवान् है; श्रुति कहती है—'आत्मा
चलता नहीं, वह एक है और मनसे
भी अधिक वेगवाला है ।'

संहारके समय सारे विश्वको खा
जाते हैं इसलिये अमिताशन है ॥ ५३ ॥

उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः ।

करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः ॥ ५४ ॥

३७३ उद्भवः, ३७४ क्षोभणः, ३७५ देवः, ३७६ श्रीगर्भः, ३७७ परमेश्वरः ।
३७८ करणम्, ३७९ कारणम्, ३८० कर्ता, ३८१ विकर्ता, ३८२ गहनः,
३८३ गुहः ॥

प्रपञ्चोत्पत्त्युपादानकारणत्वात्
उद्भवः, उद्गतो भवात्संसार-
दिति वा ।

सर्गकाले प्रकृतिं पुरुषं च
प्रविश्य क्षोभयामासेति क्षोभणः ।

'प्रकृतिं पुरुषं चैव

प्रविश्यात्मेच्छया हरिः ।

प्रविश्य क्षोभयामास

सर्गकाले व्ययान्वयौ ॥'

इति विष्णुपुराणे (१।२।२९) ।

यतो दीन्यति क्रीडति सर्गा-
दिभिः, विजिगीषतेऽसुरादीन्, व्यव-

प्रपञ्चकी उत्पत्तिके उपादान कारण
होनेसे उद्भव है । अथवा भव यानी
संसारसे ऊपर है, इसलिये उद्भव है ।

जगत्की उत्पत्तिके समय प्रकृति
और पुरुषमे प्रविष्ट होकर उन्हें क्षुब्ध
किया था, इसलिये क्षोभण हैं । विष्णु-
पुराणमे कहा है—'अव्यय भगवान्
श्रीहरिने सर्गकालमे अपनी इच्छासे
अविनाश प्रकृति और पुरुषमे प्रविष्ट
होकर उन्हें क्षुब्ध किया था ।'

क्योंकि दीन्यति अर्थात् सृष्टि आदिसे
क्रीडा करते हैं, दैत्यादिको जीतना
चाहते हैं, समस्त भूतोमे व्यवहार

हरति सर्वभूतेषु, आत्मतया द्योतते,
स्तूयते स्तुत्यैः, सर्वत्र गच्छति
तस्मात् देवः 'एको देवः' (श्वे० उ०
६।११) इति मन्त्रवर्णात् ।

श्रीविभूतिर्यस्योदरान्तरे जग-
द्रूपा यस्य गर्भे स्थिता स श्रीगर्भः ।

परमश्चासावीशनशीलश्चेति पर-
मेश्वरः ।

‘समं सर्वेषु भूतेषु
तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।’
(गीता १३।२७)

इति भगवद्वचनात् ।

जगदुत्पत्तौ साधकतमं करणम् ।

उपादानं निमित्तं च कारणम् ।

कर्ता स्वतन्त्रः ।

विचित्रं भुवनं क्रियते इति विकर्ता
स एव भगवान् विष्णुः ।

स्वरूपं सामर्थ्यं चेष्टितं वा
तस्य ज्ञातुं न शक्यत इति गहनः ।

गूहते संवृणोति स्वरूपादि
निजमाययेति गुहः ।

करते है, अन्तरात्मारूपसे प्रकाशित
होते है, स्तुत्य पुरुषोसे स्तवन किये जाते
है और सर्वत्र जाते है, इसलिये देव है;
जैसा कि 'एक देव है' इस मन्त्रवर्णसे
सिद्ध होता है ।

जिनके उदर-गर्भमे संसाररूप
श्री—विभूति स्थित है वे भगवान्
श्रीगर्भ है ।

परम है और ईशानशील है इसलिये
परमेश्वर है । श्रीभगवान् कहते है—
'समस्त भूतोंमें समानभावसे स्थित
परमेश्वरको [जो पुरुष देखता है वही
देखता है] ।'

संसारकी उत्पत्तिके सबसे बड़े
साधन है, इसलिये करण है ।

जगत्के उपादान और निमित्त-
कारण है, इसलिये कारण है ।

स्वतन्त्र होनेसे कर्ता है ।

विचित्र भुवनोकी रचना करते है,
इसलिये वे भगवान् विष्णु ही विकर्ता है ।

उनका स्वरूप, सामर्थ्य अथवा
कृत्य जाना नहीं जाता, इसलिये
गहन है ।

अपनी मायासे स्वरूप आदिको
ग्रस्त करते है अर्थात् ढक लेते है
इसलिये गुह है । भगवान्का कथन

‘नाहं प्रकाशः सर्वस्य
योगमायासमावृतः ।’
(गीता ७।२५)
इति भगवद्वचनात् ॥ ५४ ॥

है—‘योगमायासे आवृत होनेके कारण
मैं सबको प्रकट नहीं होता हूँ’ ॥ ५४ ॥

व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः ।

परर्द्धिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः ॥ ५५ ॥

३८४ व्यवसायः, ३८५ व्यवस्थानः, ३८६ संस्थानः, ३८७ स्थानदः,
३८८ ध्रुवः । ३८९ परर्द्धिः, ३९० परमस्पष्टः, ३९१ तुष्टः, ३९२ पुष्टः,
३९३ शुभेक्षणः ॥

संविन्मात्रस्वरूपत्वात् व्यवसायः ।

अस्मिन् व्यवस्थितिः सर्वस्येति
व्यवस्थानः; लोकपालाद्यधिकार-
जरायुजाण्डजोद्भिज्जब्राह्मणक्षत्रिय-
वैश्यशूद्रावान्तरवर्णब्रह्मचारिगृहस्थ-
वानप्रस्थसंन्यासलक्षणाश्रमतद्धर्मा-
दिकान् विभज्य करोति इति वा
व्यवस्थानः । ‘कृत्यल्युटो बहुलम्’
(पा० सू० ३।३।११३) इति
बहुलग्रहणात् कर्तरि ल्युट् प्रत्ययः ।

अत्र भूतानां संस्थितिः प्रल-
यात्मिका, समीचीनं स्थानमस्येति
वा संस्थानः ।

ध्रुवादीनां कर्मानुरूपं स्थानं
ददातीति स्थानदः ।

ज्ञानमात्रस्वरूप होनेसे व्यवसाय
है ।

जिनमे सबकी व्यवस्था है वे भगवान्
व्यवस्थान है । अथवा लोक पालादि
अधिकारोको, जरायुज, अण्डज,
उद्भिज्ज आदि जीवोको, ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य, शूद्र और अवान्तर वर्णोंको, ब्रह्म-
चारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास
आश्रमोको तथा उनके धर्म आदिको
विभक्त करके रचते हैं इसलिये व्यवस्थान
है । यहाँ ‘कृत्यल्युटो बहुलम्’ इस सूत्रमे
बहुल शब्दका ग्रहण (उच्चारण) होनेसे
कर्ता-अर्थमे ल्युट् प्रत्यय हुआ है ।

भगवान्मे प्राणियोकी प्रलयरूप स्थिति
है अथवा वे उस (प्रलय) के सम्यक्
स्थान है इसलिये वे संस्थान है ।

ध्रुवादिकोको उनके कर्मोंके अनुसार
स्थान देते हैं इसलिये स्थानद हैं ।

अविनाशित्वात् ध्रुवः ।

परा ऋद्धिर्विभूतिरस्येति परार्द्धिः ।

परा मा शोभा अस्येति परमः,
सर्वोत्कृष्टो वा अनन्याधीनसिद्धि-
त्वात्, संविदात्मतया स्पष्टः
परमस्पष्टः ।

परमानन्दैकरूपत्वात् तुष्टः ।

सर्वत्र सम्पूर्णत्वात् पुष्टः ।

ईक्षणं दर्शनं यस्य शुभं शुभ-
करं मुमुक्षूणां मोक्षदं भोगार्थिनां
भोगदं सर्वसन्देहविच्छेदकारणं
पापिनां पावनं हृदयग्रन्थेर्विच्छेद-
करं सर्वकर्मणां क्षपणम् अविद्यायाश्च
निवर्तकं स शुभेक्षणः, 'भिद्यते
हृदयग्रन्थिः' (मु० उ० २ । २ । ८)
इत्यादिश्रुतेः ॥५५॥

अविनाशी होनेके कारण ध्रुव है ।

भगवान्की ऋद्धि अर्थात् विभूति
परा (श्रेष्ठ) है, इसलिये वे परार्द्धि है ।

उनकी मा अर्थात् लक्ष्मी-शोभा
परा (श्रेष्ठ) है इसलिये वे परम है ।
अथवा बिना किसी अन्यके आश्रयके
ही सिद्ध होनेके कारण सर्वश्रेष्ठ है ।
तथा ज्ञानस्वरूप होनेसे स्पष्ट है; इस
प्रकार [परम और स्पष्ट होनेसे]
परमस्पष्ट है ।

एकमात्र परमानन्दस्वरूप होनेके
कारण तुष्ट है ।

सर्वत्र परिपूर्ण होनेसे पुष्ट है ।

जिनका ईक्षण अर्थात् दर्शन सर्वथा
शुभ यानी मनुष्योंका शुभ करनेवाला है,
मुमुक्षुओंको मोक्ष देनेवाला, भोगार्थियों-
को भोग देनेवाला, समस्त सन्देहोंका
उच्छेद करनेवाला, पापियोंको पवित्र
करनेवाला हृदयग्रन्थिको काटनेवाला,
समस्त कर्मोंका नाश करनेवाला और
अविद्याको दूर करनेवाला है, वे भगवान्
शुभेक्षण है । 'हृदयकी ग्रन्थि टूट
जाती है' इत्यादि श्रुतिसे यही बात
सिद्ध होती है ॥५५॥

रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयोऽनयः ।

वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः ॥ ५६ ॥

३९४ रामः, ३९५ विरामः, ३९६ विरतः, ३९७ मार्गः, ३९८ नेयः, ३९९ नयः, ४०० अनयः । ४०१ वीरः, ४०२ शक्तिमता श्रेष्ठः, ४०३ धर्मः, ४०४ धर्मविदुत्तमः ॥

नित्यानन्दलक्षणेऽस्मिन् योगिनो
रमन्त इति रामः,

‘रमन्ते योगिनो यस्मिन्
नित्यानन्दे चिदात्मनि ।

इति रामपदेनैत-
त्परं ब्रह्माभिधीयते ॥’

इति पद्मपुराणे; स्वेच्छया रम-
णीयं वपुर्वहन्वा दाशरथी रामः ।

विरामोऽवसानं प्राणिनामस्मि-
न्निति विरामः ।

विगतं रतमस्य विषयसेवाया-
मिति विरतः ।

यं विदित्वा अमृतत्वाय कल्पन्ते ।
योगिनो मुमुक्षवः स एव पन्थाः
मार्गः ‘नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय’
इति श्रुतेः ।

मार्गेण सम्यग्ज्ञानेन जीवः
परमात्मतया नीयत इति नेयः ।

नयतीति नयः नेता । मार्गो
नेयो नय इति त्रिरूपः परिकल्प्यते

नित्यानन्दस्वरूप भगवान्मे योगी-
जन रमण करते हैं, इसलिये वे राम
हैं । पद्मपुराणमे कहा है—‘जिस नित्या-
नन्दस्वरूप चिदात्मामें योगिजन
रमण करते हैं वह परब्रह्म ‘राम’ इस
पदसे कहा जाता है ।’ अथवा अपनी
ही इच्छासे रमणीय शरीर धारण करने-
वाले दशरथनन्दन ही राम हैं ।

भगवान्मे प्राणियोका विराम अर्थात्
अन्त होता है, इसलिये वे विराम हैं ।

विषयसेवनमे जिनका राग नहीं
रहा है वे भगवान् विरत हैं ।

जिन्हे जानकर मुमुक्षुजन अमर हो
जाते हैं वे ही पथ—मार्ग हैं । श्रुति
कहती है—‘मोक्षका [आत्मज्ञानके
अतिरिक्त] और कोई पथ नहीं है ।’

मार्ग अर्थात् सम्यक् ज्ञानसे जीव
परमात्मभावको ले जाया जाता है,
इसलिये वह (जीव) नेय है ।

जो ले जाता है वह [सम्यक् ज्ञान-
रूप] नेता नय कहलाता है । इस
प्रकार मार्ग, नेय और नय इन तीन
रूपोंसे भगवान्की कल्पना की जाती है ।

नास्य नेता विद्यत इति अनयः ।

भगवान्का कोई और नेता नहीं है
इसलिये वे अनय है ।

इति नाम्नां चतुर्थं शतं विवृतम् ।

यहाँतक सहस्रनामके चौथे शतक-
का विवरण हुआ ।

विक्रमशालित्वात् वीरः ।

विक्रमशाली होनेके कारण भगवान्
वीर है ।

शक्तिमतां विरिश्चयादीनामपि
शक्तिमत्त्वात् शक्तिमता श्रेष्ठः ।

ब्रह्मा आदि शक्तिमानोमे भी शक्ति-
मान् होनेके कारण शक्तिमतां श्रेष्ठ है ।

सर्वभूतानां धारणाद् धर्मः,
'अणुरेष धर्मः' इति श्रुतेः; धर्मैरा-
राध्यत इति वा धर्मः ।

समस्त भूतोको धारण करनेके
कारण धर्म हैं । श्रुति कहती है-
'यह धर्म अति सूक्ष्म है' । अथवा धर्म-
होसे आराधन किये जाते हैं, इसलिये
धर्म है ।

श्रुतयः स्मृतयश्च यस्याज्ञा-
भूताः स एव सर्वधर्मविदामुत्तमः
इति धर्मविदुत्तमः ॥५६॥

श्रुतियों और स्मृतियों जिसकी
आज्ञारवरूप हो वही समस्त धर्मवेत्ताओं-
में उत्तम होना चाहिये । इसीलिये
भगवान् धर्मविदुत्तम है ॥५६॥

वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः ।

हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्यासो वायुरधोक्षजः ॥ ५७ ॥

४०५ वैकुण्ठः, ४०६ पुरुषः, ४०७ प्राणः, ४०८ प्राणदः, ४०९ प्रणवः,
४१० पृथुः । ४११ हिरण्यगर्भः, ४१२ शत्रुघ्नः, ४१३ व्यासः, ४१४ वायुः,
४१५ अधोक्षजः ॥

विविधा कुण्ठा गतेः प्रतिहतिः
विकुण्ठा, विकुण्ठायाः कर्तेति

विविध कुण्ठा अर्थात् गतियोंके
अवरोधको विकुण्ठा कहते हैं, उस

वैकुण्ठः, जगदारम्भे विश्लिष्टानि
भूतानि परस्परं संश्लेषयन् तेषां
गतिं प्रतिवध्नातीति ।

‘मया संश्लेषिता भूमि-

रद्विव्योम च वायुना ।

वायुश्च तेजसा सार्धं

वैकुण्ठत्वं ततो मम ॥’

इति शान्तिपर्वणि । (३४२ । ८०)

सर्वस्मात्पुरा सदनात्सर्वपापस्य

सादनाद्वा पुरुषः; ‘स यत्पूर्वोऽस्मात्सर्व-

स्मात्सर्वान्पाप्मन औषत्तस्मात्पुरुषः’

इति श्रुतेः; पुरि शयनाद्वा पुरुषः,

‘स वा अयं पुरुषः सर्वसु पूर्ण पुरि-
शयः’ (बृ० उ० २ । ५ । १८)

इति श्रुतेः ।

प्राणिति क्षेत्रज्ञरूपेण प्राणात्मना

चेष्टयन्वा प्राणः । ‘चेष्टा करोति

श्वसनस्वरूपी’ इति विष्णुपुराणे ।

खण्डयति प्राणिनां प्राणान्

प्रलयादिष्विति प्राणदः ।

विकुण्ठाके करनेवाले होनेसे भगवान्
वैकुण्ठ है; क्योंकि जगत्के आरम्भमे
ये त्रिखरें हुए भूतोको परस्पर मिलाकर
उनकी गतिको रोक दिया करते हैं ।
महाभारत शान्तिपर्वमे कहा है—‘मैंने
पृथिवीको जलके साथ, आकाशको
वायुके साथ और वायुको तेजके
साथ मिलाया था इसीलिये मुझमें
वैकुण्ठता है ॥’

सबसे पहले होनेके कारण अथवा
सब पापोंका उच्छेद करनेवाले होनेसे
पुरुष है । श्रुति कहती है—‘वह जो
सबसे पहले था, सब पापोंको
भस्म कर देता है इसलिये पुरुष
है ।’ अथवा पुर यानी शरीरमे शयन
करनेके कारण पुरुष है । श्रुति कहती
है—‘वह यह पुरुष सब पुरोमे पुरिशय
(पुरियोमे शयन करनेवाला) है ।’

क्षेत्रज्ञरूपसे जीवित रहते हैं अथवा
प्राणवायुरूपसे चेष्टा करते हैं, इसलिये
प्राण हैं । विष्णुपुराणमे कहा है—
‘प्राण-वायुरूप होकर चेष्टा करते हैं ।’

प्रलय आदिके समय प्राणियोंके
प्राणोंका खण्डन करते हैं, इसलिये
प्राणद है ।

❁ विगता कुण्ठा यस्य स विकुण्ठो विकुण्ठ एव वैकुण्ठ ‘स्वाथेऽण्’ इस विग्रहके
अनुसार जिसकी कुण्ठा अर्थात् रोक-टोक न हो उसका नाम वैकुण्ठ है, भगवान् भी
किसी प्रकार प्रतिबद्ध नहीं हैं, इसलिये वे वैकुण्ठ हैं ।

प्रणौतीति प्रणवः, 'तस्मादोमिति प्रणौति' इति श्रुतेः । प्रणम्यते इति वा प्रणवः,

‘प्रणमन्तीह वै वेदा-

स्तस्मात्प्रणव उच्यते’

इति सनत्कुमारवचनात् ।

प्रपञ्चरूपेण विस्तृतत्वात् पृथुः ।

हिरण्यगर्भसम्भूतिकारणं हिरण्मयमण्डं यद्वीर्यसम्भूतम्, तदस्य गर्भ इति हिरण्यगर्भः ।

त्रिदशशत्रून्हन्तीति शत्रुघ्नः ।

कारणत्वेन सर्वकार्याणां व्यापनात् व्यासः ।

वाति गन्धं करोतीति वायुः, 'पुण्यो गन्धः पृथिव्या च' (गीता ७।९) इति भगवद्वचनात् ।

‘अधो न क्षीयते जातु

यस्मात्तस्मादधोक्षजः’

इति उद्योगपर्वणि; (७०।१०) द्यौरक्षं पृथिवी चाधः, तयोर्यस्मादजायत मध्ये वैराजरूपेण इति वा अधोक्षजः अधोभूते प्रत्यक् प्रवाहिते अक्षगणे जायत इति वा अधोक्षजः ।

[ॐ कहकर] स्तुति अथवा प्रणाम करते हैं, इसलिये (ओकार) प्रणव है । श्रुतिमें कहा है ‘अतः ओ३म् ऐसा [कहकर] प्रणाम करता है ।’ अथवा प्रणाम किये जाते हैं, इसलिये (भगवान् ही) प्रणव है । श्रीसनत्कुमारजीका कथन है—‘उन्हें वेद प्रणाम करते हैं, इसलिये वे प्रणव कहे जाते हैं ।’

प्रपञ्चरूपसे विस्तृत होनेके कारण पृथु है ।

हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) की उत्पत्तिका कारण हिरण्मय अण्ड जिनके वीर्यसे उत्पन्न हुआ है वे भगवान् उसके गर्भ हैं, इसलिये हिरण्यगर्भ हैं ।

देवताओके शत्रुओको मारते हैं, इसलिये शत्रुघ्न है ।

कारणरूपसे सब कार्योंको व्याप्त करनेके कारण व्यास है ।

वाति अर्थात् गन्ध करते हैं, इसलिये वायु है । भगवान्का कथन है—‘पृथिवीमे पुण्यगन्ध मैं हूँ ।’

महाभारत उद्योगपर्वमें कहा है—‘कभी नीचे [अर्थात् अपने स्वरूपसे] क्षीण नहीं होते इसलिये अधोक्षज है ।’ अथवा द्यौ (आकाश) अक्ष है और पृथिवी अधः है, भगवान् उनके मध्यमे विराटरूपसे प्रकट होते हैं, इसलिये वे अधोक्षज हैं । अथवा अक्ष-

‘अधोभूते ह्यक्षगणे

प्रत्यग्रूपप्रवाहिते ।

जायते तस्य वै ज्ञान

तेनाधोक्षज उच्यते ॥’

इति ॥ ५७ ॥

गण (इन्द्रियो) के अधोमुख अर्थात् अन्तर्मुख होनेपर प्रकट होते हैं इसलिये अधोक्षज है । ‘इन्द्रियोके अधोभूत होनेपर अर्थात् उन्हें भीतरकी ओर प्रवृत्त करनेपर भगवान्का ज्ञान होता है, इसलिये वे अधोक्षज कहलाते हैं’ ॥ ५७ ॥

ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः ।

उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः ॥ ५८ ॥

४१६ ऋतुः, ४१७ सुदर्शन, ४१८ कालः, ४१९ परमेष्ठी, ४२० परिग्रहः ।

४२१ उग्रः, ४२२ संवत्सरः, ४२३ दक्षः, ४२४ विश्रामः, ४२५ विश्वदक्षिणः ॥

कालात्मना ऋतुशब्देन लक्ष्यत इति ऋतुः ।

ऋतुशब्दद्वारा कालरूपसे लक्षित होते हैं, इसलिये ऋतु है ।

शोभनं निर्वाणफलं दर्शनं ज्ञानमस्येति, शुभे दर्शने ईक्षणे पद्मपत्रायते अस्येति, सुखेन दृश्यते भक्तैरिति वा सुदर्शनः ।

भगवान्का दर्शन अर्थात् ज्ञान अति सुन्दर—निर्वाणरूप फल देनेवाला है, अथवा उनके नेत्र अति सुन्दर—पद्मपत्रके समान विशाल है अथवा भक्तोको सुगमतासे ही दिखलायी दे जाते हैं इसलिये वे सुदर्शन हैं ।

कलयति सर्वमिति कालः, ‘कालः कलयतामहम्’ (गीता १० । ३०) इति भगवद्वचनात् ।

सबकी कलना (गणना) करनेके कारण काल है । भगवान्ने कहा है— ‘कलना करनेवालोमे मैं काल हूँ ।’

परमे प्रकृष्टे स्वे महिम्नि हृदया-काशे स्थातुं शीलमस्येति परमेष्ठी

हृदयाकाशके भीतर परम अर्थात् अपनी प्रकृष्ट महिमामे स्थित रहनेका स्वभाव होनेके कारण वे परमेष्ठी हैं ।

‘परमेष्ठी विभ्राजते’ इति मन्त्रवर्णात् ।

शरणार्थिभिः परितो गृह्यते सर्वगतत्वात्, परितो ज्ञायते इति वा, पत्रपुष्पादिकं भक्तैरर्पितं परिगृह्णातीति वा परिग्रहः ।

सूर्यादीनामपि भयहेतुत्वात् उग्रः, ‘भीषोदेति सूर्यः’ (तै० उ० २।८) इति श्रुतेः ।

संवसन्ति भूतान्यस्मिन्निति सवत्सरः ।

जगद्रूपेण वर्धमानत्वात् सर्व-कर्माणि क्षिप्रं करोतीति वा दक्षः

संसारसागरे क्षुत्पिपासादिषड्-भिर्भिस्तरङ्गिते अविद्याद्यैर्महाक्लेशैः मदादिभिरुपक्लेशैश्च वशीकृतानां विश्रान्तिं काङ्क्षमाणानां विश्रामं मोक्षं करोतीति विश्रामः ।

विश्वस्मात् दक्षिणः शक्तः, विश्वेषु कर्मसु दाक्षिण्याद्वा विश्वदक्षिणः ॥ ५८ ॥

मन्त्रवर्ण कहता है—‘परमेष्ठीरूपसे सुशोभित है ।’

सर्वगत होनेके कारण शरणार्थियों-द्वारा सब ओरसे ग्रहण किये जाते हैं, या सब ओरसे जाने जाते हैं, अथवा भक्तोंके अर्पण किये हुए पत्र-पुष्पादिको ग्रहण करते हैं, इसलिये परिग्रह है ।

सूर्यादिके भी भयके कारण होनेसे उग्र है । श्रुति कहती है—‘इसके भयसे सूर्य निकलता है ।’

सब भूत इनमें बसते हैं, इसलिये संवत्सर है ।

जगद्रूपसे बढ़नेके कारण, अथवा सब कार्य बड़ी शीघ्रतासे करते हैं, इसलिये दक्ष है ।

क्षुधा-पिपासा आदि छः ऊर्मियोंसे तरङ्गित संसारसागरमें अविद्या आदि महान् क्लेशों और मद आदि उप-क्लेशोंसे वशीभूत किये हुए विश्रामकी इच्छावाले मुमुक्षुओंको विश्राम अर्थात् मोक्ष देते हैं, इसलिये विश्राम है ।

सबसे दक्ष अर्थात् समर्थ अथवा समस्त कार्योंमें कुशल होनेके कारण भगवान् विश्वदक्षिण हैं* ॥ ५८ ॥

❁ अथवा समस्त विश्व इन्हें वलिके यज्ञमें दक्षिणारूपसे मिला था, इसलिये विश्वदक्षिण हैं ।

विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् ।

अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः ॥ ५६ ॥

४२६ विस्तारः, ४२७ स्थावरस्थाणुः, ४२८ प्रमाणम्, ४२९ बीजमव्ययम् ।
४३० अर्थ, ४३१ अनर्थ, ४३२ महाकोशः, ४३३ महाभोगः,
४३४ महाधनः ॥

विस्तीर्यन्ते समस्तानि जगन्त्य-
स्मिन्निति विस्तारः ।

स्थितिशीलत्वात् स्थावरः;
स्थितिशीलानि पृथिव्यादीनि
तिष्ठन्त्यस्मिन्निति स्थाणुः; स्थाव-
रश्चासौ स्थाणुश्च स्थावरस्थाणुः ।

संविदात्मना प्रमाणम् ।

अन्यथाभावव्यतिरेकेण कारण-
मिति बीजमव्ययम्, सविशेषण-
मेकं नाम ।

सुखरूपत्वात्सर्वैरर्थ्यत इति
अर्थः ।

न विद्यते प्रयोजनम् आप्तकाम-
त्वात् अस्येति अनर्थः ।

महान्तः कोशा अन्नमयादयः
आच्छादका अस्येति महाकोशः ।

महान् भोगः सुखरूपोऽस्येति
महाभोगः ।

भगवान्मे समस्त लोक विस्तार पाते
है, इसलिये वे विस्तार है ।

स्थितिशील होनेके कारण स्थावर
है । तथा पृथिवी आदि स्थितिशील
पदार्थ उनमे स्थित है इसलिये स्थाणु
है । इस प्रकार स्थावर और स्थाणु
होनेसे भगवान् स्थावरस्थाणु है ।

संवित्स्वरूप होनेसे प्रमाण है ।

बिना अन्यथाभावके ही संसारके
कारण है इसलिये उनका बीजमव्ययम्
यह विशेषणसहित एक ही नाम है ।

सुखस्वरूप होनेके कारण सबसे
प्रार्थना किये जाते हैं, इसलिये अर्थ है ।

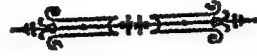
आप्त (पूर्ण) काम होनेके कारण
उनका कोई अर्थ यानी प्रयोजन नहीं
है, इसलिये वे अनर्थ है ।

अन्नमय आदि महान् कोश भगवान्को
ढकनेवाले हैं, इसलिये वे महाकोश है ।

भगवान्का सुखरूप महान् भोग है,
इसलिये वे महाभोग है ।

महत् भोगसाधनलक्षणं धनम-
स्येति महाधनः ॥५९॥

उनका भोगसाधनरूप महान् धन
है, इसलिये वे महाधन है ॥५९॥

अनिर्विण्णः स्थविष्ठोऽभूर्धर्मयूपो महामखः ।

नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः ॥ ६० ॥

४३५ अनिर्विण्णः, ४३६ स्थविष्ठः, ४३७ अभूः (भूः), ४३८ धर्मयूपः, ४३९
महामखः । ४४० नक्षत्रनेमिः, ४४१ नक्षत्री, ४४२ क्षमः, ४४३ क्षामः,
४४४ समीहनः ॥

आप्तकामत्वात् निर्वेदोऽस्य न
विद्यत इति अनिर्विण्णः ।

वैराजरूपेण स्थितः स्थविष्ठः;
'अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ' (मु० उ०
२।१।४) इति श्रुतेः ।

अजन्मा अभूः; अथवा भवतीति
भूः 'भू सत्तायाम्' इत्यस्य सम्पदादि-
त्वात् किप्; मही वा ।

यूपे पशुवत् तत्समाराधनात्मका
धर्मास्तत्र बध्यन्त इति धर्मयूपः

यस्मिन्नर्पिता मखा यज्ञा निर्वाण-
लक्षणफलं प्रयच्छन्तो महान्तो
जायन्ते स महामखः ।

सम्पूर्ण कामनाएँ प्राप्त होनेके
कारण भगवान्को निर्वेद (उदासीनता)
नहीं है, इसलिये वे अनिर्विण्ण है ।

वैराजरूपसे स्थित होनेके कारण
स्थविष्ठ हैं । श्रुति कहती है—'अग्नि
उसका शिर है तथा सूर्य और
चन्द्रमा नेत्र हैं ।'

अजन्मा होनेसे अभू है, अथवा है;
इसलिये भू है । 'भू सत्तायाम्' यह
सम्पदादिगणमे होनेके कारण भू धातुसे
किप् प्रत्यय हुआ है । अथवा भू
पृथिवीको भी कहते हैं ।

यूपमे जिस प्रकार पशु बँधा जाता
है उसी प्रकार आराधनारूप धर्म
भगवान्मे बँधे जाते हैं इसलिये वे
धर्मयूप है ।

जिनको अर्पित किये हुए मख
(यज्ञ) निर्वाणरूप फल देते हुए महान्
हो जाते हैं वे भगवान् महामख है ।

‘नक्षत्रतारकैः सार्धं

चन्द्रसूर्यादयो ग्रहाः ।

वायुपाशमयैर्वन्धै-

निबद्धा ध्रुवसज्जिते ॥’

स ज्योतिषां चक्रं भ्रामयंस्ता-
रामयस्य शिशुमारस्य पुच्छदेशे
व्यवस्थितो ध्रुवः । तस्य शिशुमारस्य
हृदये ज्योतिश्चक्रस्य नेमिवत्प्रवर्तकः
स्थितो विष्णुरिति नक्षत्रनेमिः;
शिशुमारवर्णने ‘विष्णुर्हृदयम्’ इति
स्वाध्यायब्राह्मणे श्रूयते ।

चन्द्ररूपेण नक्षत्री, ‘नक्षत्राणामहं
शशी’ (गीता १० । २१) इति
भगवद्वचनात् ।

समस्तकार्येषु समर्थः क्षमः;
क्षमत इति वा, ‘क्षमया पृथिवीसमः
(वा० रा० १ । १ । १८) इति
वाल्मीकिवचनात् ।

सर्वविकारेषु क्षपितेषु स्वात्म-
नावस्थित इति क्षामः । ‘क्षायो मः’
(पा० सू० ८ । २ । ५३) इति निष्ठात-
कारस्य मकारादेशः ।

सृष्ट्याद्यर्थं सम्यगीहत इति
समीहनः ॥६०॥

‘नक्षत्र और तारोके सहित चन्द्र-
सूर्य आदि ग्रहगण वायुपाशरूप बन्ध-
नोसे ध्रुवके साथ बंधे हुए हैं ।’ इस वचन-
के अनुसार ज्योतिश्चक्रके सहित सम्पूर्ण
नक्षत्रमण्डलको भ्रमाता हुआ ध्रुव तारा-
मय शिशुमारचक्रके पुच्छदेशमें स्थित
है । उस शिशुमारके हृदय (मध्य) में
ज्योतिश्चक्रकी नेमि (केन्द्र) के समान
उसके प्रवर्तकरूपसे भगवान् विष्णु वर्त-
मान हैं अतः वे नक्षत्रनेमि कहलाते हैं ।
स्वाध्यायब्राह्मणमें शिशुमारका वर्णन
करते हुए ‘विष्णु उसका हृदय है’
ऐसी श्रुति है ।

चन्द्ररूप होनेसे भगवान् नक्षत्री
है, जैसा कि भगवान्का कथन है-
‘नक्षत्रोमें मैं चन्द्रमा हूँ ।’

समस्त कार्योमें समर्थ होनेके कारण
क्षम है; अथवा सहन करते हैं, इसलिये
क्षम है । वाल्मीकिजीका वचन है कि
‘[राम] क्षमामें पृथिवीके समान हैं ।’

समस्त विकारोके क्षीण हो जानेपर
भगवान् आत्मभावसे स्थित रहते हैं,
इसलिये क्षाम है । ‘क्षायो मः’ इस
सूत्रके अनुसार निष्ठासंज्ञक त्तके
तकारको मकार आदेश हुआ है ।

सृष्टि आदिके लिये सम्यक् ईहा
(चेष्टा) करते हैं इसलिये समीहन
है ॥ ६० ॥

यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः ।

सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् ॥ ६१ ॥

४४५ यज्ञः, ४४६ इज्यः, ४४७ महेज्यः, च, ४४८ क्रतुः, ४४९ सत्रम्, ४५० सतां गतिः । ४५१ सर्वदर्शी, ४५२ विमुक्तात्मा, ४५३ सर्वज्ञः, ४५४ ज्ञानमुत्तमम् ॥

सर्वयज्ञस्वरूपत्वाद् यज्ञः; सर्वेषां देवानां तुष्टिकारको यज्ञाकारेण प्रवर्तत इति वा, 'यज्ञो वै विष्णुः' (तै० सं० १।७।४) इति श्रुतेः ।

यष्टव्योऽप्ययमेवेति इज्यः ।

‘ये यजन्ति मखैः पुण्यै-
देवतादीन्पितृनपि ।
आत्मानमात्मना नित्यं
विष्णुमेव यजन्ति ते ॥’
इति हरिवंशे ।

सर्वासु देवतासु यष्टव्यासु प्रकर्षेण यष्टव्यो मोक्षफलदातृत्वादिति महेज्यः ।

यूपसहितो यज्ञः क्रतुः ।

आसत्युपैति चोदनालक्षणं सत्रम्;
सतस्त्रायत इति वा ।

सतां मुमुक्षूणां नान्या गतिरिति
सतां गतिः ।

सर्वयज्ञस्वरूप होनेके कारण यज्ञ है । अथवा यज्ञरूपसे समस्त देवताओंको सन्तुष्ट करनेवाले है, इसलिये यज्ञ है । श्रुति कहती है—‘यज्ञ ही विष्णु है’

यष्टव्य (पूजनीय) भी भगवान् ही है इसलिये वे इज्य है । हरिवंशमे कहा है—‘जो लोग पवित्र यज्ञोंद्वारा देवता और पितृ आदिका पूजन करते हैं वे सर्वदा स्वयं अपने आत्मा विष्णुका ही पूजन करते हैं ।’

समस्त यष्टव्य देवताओमे मोक्षरूप फल देनेवाले होनेसे भगवान् ही सबसे अधिक यष्टव्य है, इसलिये वे महेज्य है ।

यूपसहित यज्ञ क्रतु कहलाता है [तद्रूप होनेसे भगवान् क्रतु है] ।

जो विधिरूप धर्मको प्राप्त करता है वह सत्र है । अथवा सत् (कार्यरूप जगत्) से रक्षा करते हैं इसलिये भगवान् सत्र है ।

सत्पुरुषो अर्थात् मुमुक्षुओंकी [भगवान्को छोड़कर] कोई और गति नहीं है, इसलिये वे सतांगति है ।

सर्वेषां प्राणिनां कृताकृतं सर्वं
पश्यति स्वाभाविकेन बोधेनेति
सर्वदर्शी ।

स्वभावेन विमुक्त आत्मा
यस्येति, विमुक्तश्चासावात्मा चेति
वा विमुक्तात्मा, 'विमुक्तश्च विमुच्यते'
(क० उ० २ । ५ । १) इति श्रुतेः ।

सर्वश्चासौ ज्ञश्चेति सर्वज्ञः, 'इदं
सर्वं यदयमात्मा' (बृ० उ० २ । ४ । ६)
इति श्रुतेः ।

ज्ञानमुत्तममित्येतत्सविशेषणमेकं
नाम; ज्ञानं प्रकृष्टमजन्यमनवच्छिन्नं
सर्वस्य साधकतममिति ज्ञानमुत्तम
ब्रह्म, 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तै०
उ० २ । १) इति श्रुतेः ॥ ६१ ॥

अपने स्वाभाविक बोधसे सनस्त
प्राणियोके सम्पूर्ण कर्मकर्मको देखते
है इसलिये सर्वदर्शी है ।

स्वभावसे ही जिनकी आत्मा मुक्त
है अथवा जो विमुक्त भी है और
आत्मा भी है वे भगवान् विमुक्तात्मा
हैं । श्रुति कहती है—'मुक्त हुआ ही
मुक्त होता है ।'

जो सर्व है और ज्ञानस्वरूप है वह
परमात्मा सर्वज्ञ है । श्रुति कहती है—
'यह जो कुछ है सब आत्मा ही है ।'

ज्ञानमुत्तमम् यह विशेषणसहित
एक नाम है । जो प्रकृष्ट, अजन्य;
अनवच्छिन्न और सबका सबसे बड़ा
साधक ज्ञान है वह ज्ञानमुत्तमम्
कहलाता है । श्रुति कहती है—
'ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्तरूप
है' ॥ ६१ ॥

सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् ।

मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः ॥ ६२ ॥

४५५ सुव्रतः, ४५६ सुमुखः, ४५७ सूक्ष्मः, ४५८ सुघोषः, ४५९ सुखदः,
४६० सुहृत् । ४६१ मनोहरः, ४६२ जितक्रोधः, ४६३ वीरबाहुः, ४६४
विदारणः ॥

शोभनं व्रतमस्येति सुव्रतः ।
'सकृदेव प्रपन्नाय
तवास्मीति च याचते ।

भगवान्का शुभ व्रत है, इसलिये वे
सुव्रत हैं । श्रीरामायणमे रामचन्द्रजी-
का वाक्य है—'जो एक बार भी

अभयं सर्वभूतेभ्यो

ददाम्येतद् व्रतं मम ॥'

(वा० रा० ६ । १८ । ३३)

इति श्रीरामायणे रामवचनम् ।

शोभनं मुखमस्येति सुमुखः ।

'प्रसन्नवदनं चारु-

पद्मपत्रायतेक्षणम् ।'

इति श्रीविष्णुपुराणे (६ । ७ । ८०) । वनवाससुमुखत्वाद्वा दाश-
रथी रामः सुमुखः ।

'स्वपितुर्वचनं श्रीमान-

भिषेकात्परं प्रियम् ।

मनसा पूर्वमासाद्य

वाचा प्रतिगृहीतवान् ॥'

'इमानि तु महारण्ये

विद्वत्य नव पञ्च च ।

वर्षाणि परमप्रीतः

स्थास्यामि वचने तव ॥'

(वा० रा० २ । २४ । १७)

'न वनं गन्तुकामस्य

त्यजतश्च वसुन्धराम् ।

सर्वलोकातिगस्येव

मनो रामस्य विव्यथे ॥'

(वा० रा० २ । १९ । ३३)

इति रामायणे । सर्वविद्योपदेशेन

मेरी शरण आकर 'मैं तुम्हारा हूँ'

ऐसा कहकर माँगता है उसे मैं

सब प्राणियोंसे अभय कर देता हूँ—

यह मेरा व्रत है ।'

उनका मुख सुन्दर है, इसलिये वे

सुमुख है । विष्णुपुराणमे कहा है—

'प्रसन्न मुखवाले और सुन्दर कमल-

दलके समान विशाल नयनवाले ।'

अथवा वनवासके समय भी सुमुख

(प्रसन्नवदन) रहनेके कारण दशरथ-

कुमार राम ही सुमुख हैं । रामायणमे

कहा है—'श्रीमान् रामने अपने

पिताके उन अभिषेकसे भी अधिक

प्रिय [वनवास-विषयक] वचनोंको

प्रथम मनसे ग्रहण कर फिर

वाणीसे भी स्वीकार किया ।'

[वे बोले—] 'इन चौदह वर्षोंतक

वनमे घूम-फिरकर मैं बड़ी प्रसन्नता-

से आपके वचनोंका पालन करूँगा ।'

'उस समय वनको जानेके लिये

तत्पर तथा पृथिवीका राज्य छोड़ते

हुए सम्पूर्ण लोकोंमे श्रेष्ठ योगीके

समान रघुनाथजीका चित्त तनिक भी

नहीं दुखा ।' अथवा समस्त विद्याओका

वा सुमुखः, 'यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदोश्च प्रहिणोति तस्मै' (श्वे० उ० ६। १८) इत्यादिश्रुतेः ।

शब्दादिस्थूलकारणरहितत्वात्-
शब्दादयो ह्याकाशादीनामुत्तरोत्तर-
स्थूलत्वकारणानि, तदभावात्—
सूक्ष्मः, 'सर्वगत सुसूक्ष्मम्' (मु० उ० १। १। ६) इति श्रुतेः ।

शोभनो घोषो वेदात्मकोऽस्येति,
मेघगम्भीरघोषत्वाद्वा सुघोषः ।

सद्वृत्तानां सुखं ददाति, अस-
द्वृत्तानां सुखं घाति खण्डयतीति
वा सुखदः ।

प्रत्युपकारनिरपेक्षतयोपकारि-
त्वात् सुहृत् ।

निरतिशयानन्दरूपत्वात् मनो
हरतीति मनोहरः, 'यो वै भूमा तत्सुखं
नाल्पे सुखमस्ति' (छा० उ० ७। २३।
१) इति श्रुतेः ।

जितः क्रोधो येन स जितक्रोधः,
वेदमर्यादास्थापनार्थं सुरारीन् हन्ति
न तु कोपवशादिति ।

उपदेश करनेके कारण सुमुख है;
जैसा कि श्रुति कहती है—'जो
पहले ब्रह्माको रचता है और जो उसे
वेद-प्रदान करता है ।'

शब्दादि स्थूल कारणोंसे रहित
होनेके कारण [भगवान् सूक्ष्म है] ।
शब्दादि विषय ही आकाशादि भूतोकी
उत्तरोत्तर स्थूलताके कारण है; उनका
भगवान्मे अभाव होनेसे वे सूक्ष्म हैं ।
श्रुति कहती है—'सर्वगत और अति
सूक्ष्म है ।'

भगवान्का वेदरूप सुन्दर घोष है,
अथवा वे मेघके समान गम्भीर घोष-
वाले है, इसलिये सुघोष है ।

सदाचारियोको सुख देते हैं अथवा
दुराचारियोका सुख खण्डित करते हैं,
इसलिये सुखद है ।

बिना प्रत्युपकारकी इच्छाके ही
उपकार करनेवाले होनेसे सुहृत् है ।

अत्यन्त आनन्दस्वरूप होनेके
कारण मनका हरण करते हैं, इसलिये
मनोहर हैं । श्रुति कहती है—
'जो भूमा है निश्चय वही सुख है
अल्पमे सुख नहीं है ।'

जिन्होंने क्रोधको जीत लिया है
वे भगवान् जितक्रोध है, क्योंकि वे
वेदकी मर्यादा स्थापित करनेके लिये
ही देवताओंके शत्रुओंको मारते हैं—
क्रोधवश नहीं ।

त्रिदशशत्रून्निघ्नन्वेदमर्यादां स्था-
पयन् विक्रमशाली बाहुरस्येति
वीरबाहुः ।

अधार्मिकान् विदारयतीति
विदारणः ॥६२॥

देव-शत्रुओको मारकर वेदकी
मर्यादाको स्थापित करनेवाली भगवान्-
की बाहु अति विक्रमशालिनी है,
इसलिये वे वीरबाहु हैं ।

अधार्मिकोंको विदीर्ण करनेके कारण
भगवान् विदारण हैं ॥६२॥

स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् ।

वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः ॥ ६३ ॥

४६५ स्वापनः, ४६६ स्ववशः, ४६७ व्यापी, ४६८ नैकात्मा, ४६९
नैककर्मकृत् । ४७० वत्सरो, ४७१ वत्सलो, ४७२ वत्सी, ४७३ रत्नगर्भः,
४७४ धनेश्वरः ॥

प्राणिनः स्वापयन् आत्मसम्बो-
धविधुरान् मायया कुर्वन् स्वापनः ।

प्राणियोंको सुलाने यानी जीवोंको
मायासे आत्मज्ञानरूप जागृतिसे रहित
करनेके कारण स्वापन है ।

स्वतन्त्रः स्ववशः, जगदुत्पत्ति-
स्थितिलयहेतुत्वात् ।

जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और लयके
कारण होनेसे स्वतन्त्र है, इसलिये
स्ववश है ।

आकाशवत्सर्वगतत्वात् व्यापी,
'आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः' इति
श्रुतेः; कारणत्वेन सर्वकार्याणां
व्यापनाद्वा व्यापी ।

आकाशके समान सर्वव्यापी होनेसे
व्यापी है । श्रुति कहती है—'आकाश-
के समान सर्वगत और नित्य हैं' ।
अथवा कारणरूपसे समस्त कार्योंको
व्याप्त करनेके कारण व्यापी हैं ।

जगदुत्पत्त्यादिषु आविर्भूत-
निमित्तशक्तिभिर्विभूतिभिरनेकधा
तिष्ठन् नैकात्मा ।

जगत्की उत्पत्ति आदिमें नैमित्तिक
शक्तियोंको प्रकट करनेवाली विभूतियोंके
द्वारा नाना प्रकारसे स्थित है, इसलिये
नैकात्मा है ।

जगदुत्पत्तिसम्पत्तिविपत्तिप्रभृ-
तिकर्माणि करोतीति नैककर्मकृत् ।

वसत्यत्राखिलमिति वत्सरः ।

भक्तस्नेहित्वात् वत्सलः; 'वत्सा-
साम्या कामवले' (पा० सू० ५ ।
२ । ९८) इति लच्प्रत्ययः ।

वत्सानां पालनात् वत्सी, जग-
त्पितुस्तस्य वत्सभूताः प्रजा इति
वा वत्सी ।

रत्नानि गर्भभूतानि अस्येति
समुद्रो रत्नगर्भः ।

धनानामीश्वरः धनेश्वरः ॥६३॥

संसारकी उत्पत्ति, सम्पत्ति (उन्नति)
और विपत्ति आदि [अनेक] कर्म करते
है, इसलिये नैककर्मकृत् है ।

सब कुछ उन्हीमे वसा हुआ है,
इसलिये वे वत्सर हैं ।

भक्तोंके स्नेही होनेके कारण वत्सल
है । 'वत्सांसाम्यां कामवले' इस
सूत्रके अनुसार वत्सशब्दसे लच्
प्रत्यय हुआ है ।

वत्सोका पालन करनेके कारण वत्सी
है । अथवा जगत्पिता होनेसे प्रजा उन-
की वत्सस्वरूपा है, इसलिये वत्सी है ।

रत्न जिसके गर्भरूप हैं उस समुद्र-
का नाम रत्नगर्भ है ।

धनोके स्वामी होनेके कारण
धनेश्वर है ॥६३॥

धर्मगुब्धर्मकृद्धर्मी

सदसत्क्षरमक्षरम् ।

अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः ॥ ६४ ॥

४७५ धर्मगुप्, ४७६ धर्मकृत्, ४७७ धर्मी, ४७८ सत्, ४७९ असत्,
४८० क्षरम्, ४८१ अक्षरम् । ४८२ अविज्ञाता, ४८३ सहस्रांशुः, ४८४
विधाता, ४८५ कृतलक्षण ॥

धर्म गोपयतीति धर्मगुप्,

'धर्मसंस्थापनार्थाय

सम्भवामि युगे युगे ॥'

(गीता ४।८)

इति भगवद्रचनात् ।

धर्मका गोपन (रक्षा) करते हैं,
इसलिये धर्मगुप् है । भगवान्का वाक्य
है—'धर्मकी स्थापनाके लिये मैं युग-
युगमे अवतार लेता हूँ ।'

धर्माधर्मविहीनोऽपि धर्ममर्या-
दास्थापनार्थं धर्ममेव करोतीति
धर्मकृत् ।

धर्मान् धारयतीति धर्मी ।

अवितथं परं ब्रह्म सत्, 'सदेव
सोम्येदम्' (छा० उ० ६।२।१)
इति श्रुतेः ।

अपरं ब्रह्म असत्, 'वाचारम्भणं
विकारो नामधेयम्' (छा० उ० ६।१।
४) इति श्रुतेः ।

सर्वाणि भूतानि क्षरम् । कूटस्थः
अक्षरम्,

'क्षरः सर्वाणि भूतानि

कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥'

(गीता १५।१६)

इति भगवद्रचनात् ।

आत्मनि कर्तृत्वादिविकल्प-
विज्ञानं कल्पितमिति तद्वासनायगु-
ण्ठितो जीवो विज्ञाता, तद्विलक्षणो
विष्णुः अविज्ञाता ।

आदित्यादिगता अंशवोऽस्ये-
त्ययमेव मुख्यः सहस्रांशुः, 'येन
सूर्यस्तपति तेजसेद्भः' (तै० ब्रा० ३।
१२।७९।७) इति श्रुतेः, 'यदादि-
त्यगतं तेजः' (गीता १५।१२)
इति स्मृतेश्च ।

धर्माधर्मसे रहित होनेपर भी धर्मकी
मर्यादा स्थापित करनेके लिये धर्म ही
करते हैं, इसलिये धर्मकृत् है ।

धर्मोंको धारण करनेवाले हैं, इसलिये
धर्मी है ।

सत्यस्वरूप परब्रह्म ही सत् है ।
श्रुति कहती है—'हे सोम्य ! यह सत्
ही [पहले था] ।'

[प्रपञ्चरूप होनेसे] अपर ब्रह्म
असत् है; जैसा कि श्रुति कहती है—
'विकार केवल नाममात्र है; इसलिये
वह वाणीका विलास ही है ।'

'सब भूत क्षर हैं और कूटस्थ अक्षर
कहलाता है ।' भगवान् के इस कथना-
नुसार समस्त भूत क्षर है और कूटस्थ
अक्षर है ।

आत्मामे कर्तृत्व आदि विकल्प-विज्ञान
कल्पित है, उसकी वासनासे ढँका
हुआ जीव विज्ञाता है और उससे
विलक्षण विष्णु अविज्ञाता है ।

सूर्य आदिकी किरणे वास्तवमे
भगवान् की ही हैं इसलिये ये ही मुख्य
सहस्रांशु हैं । श्रुति कहती है—'जिस
तेजसे प्रज्वलित होकर सूर्य तपता है'
तथा स्मृति भी कहती है—'आदित्यमें
जो तेज है ।'

विशेषेण शेषदिग्गजभूधरान्
सर्वभूतानां धातृन् दधातीति
विधाता ।

नित्यनिष्पन्नचैतन्यरूपत्वात्
कृतलक्षणः; कृतानि लक्षणानि
शास्त्राण्यनेनेति वा;
'वेदाः शास्त्राणि विज्ञान-

मेतत्सर्व जनार्दनात् ॥'
(वि० स० १३९)

इत्यत्रैव वक्ष्यति; सजातीय-
विजातीयव्यवच्छेदकं लक्षणं
सर्वभावानां कृतमनेनेति वा;
आत्मनः श्रीवत्सलक्षणं वक्षसि
तेन कृतमिति वा कृतलक्षणः॥६४॥

समस्त भूतोको धारण करनेवाले
शेष, दिग्गज और पर्वतोकां विशेष-
रूपसे धारण करते हैं, इसलिये
विधाता है ।

नित्यसिद्ध चैतन्यस्वरूप होनेके
कारण कृतलक्षण हैं । अथवा लक्षण
यानी शास्त्रोकी रचना की है इसलिये
कृतलक्षण हैं । इसी ग्रन्थमें आगे चल-
कर कहेंगे कि—'वेद, शास्त्र और यह
सम्पूर्ण विज्ञान जनार्दनसे ही हुए हैं ।'
अथवा भगवान् ने ही समस्त भाव-
पदार्थोंके सजातीय-विजातीय-भेदोका
विभाग करनेवाला लक्षण (चिह्न)
बनाया है, इसलिये या अपने वक्षः-
स्थलमें श्रीवत्स्वरूप लक्षण (चिह्न) धारण
किये हैं इसलिये कृतलक्षण है ॥६४॥

गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः ।

आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः ॥ ६५ ॥

४८६ गभस्तिनेमिः, ४८७ सत्त्वस्थः, ४८८ सिंहः, ४८९ भूतमहेश्वर ।
४९० आदिदेव, ४९१ महादेवः, ४९२ देवेशः, ४९३ देवभृद्गुरुः ॥

गभस्तिचक्रस्य मध्ये सूर्यात्मना
स्थित इति गभस्तिनेमिः ।

गभस्तिचक्र (किरणों) के चक्रके
बीचमें सूर्यरूपसे स्थित है, इसलिये
गभस्तिनेमि हैं ।

सत्त्वं गुणं प्रकाशकं प्राधान्ये-
नाधितिष्ठतीति, सर्वप्राणिषु तिष्ठ-
तीति वा सत्त्वस्थः ।

प्रकाशस्वरूप सत्त्वगुणमें प्रधानता-
से रहते 'है अथवा समस्त प्राणियोंमें
स्थित है, इसलिये सत्त्वस्थ है ।

विक्रमशालित्वात्सिंहवत् सिंहः;
नृशब्दलोपेन 'सत्यभामा भामा'
इतिवद्वा सिंहः ।

भूतानां महानीश्वरः, भूतेन
सत्येन स एव परमो महानीश्वर
इति वा भूतमहेश्वरः ।

सर्वभूतान्यादीयन्तेऽनेनेति
आदिः । आदिश्चासौ देवश्चेति
आदिदेवः ।

सर्वान्भावान्परित्यज्य आत्म-
ज्ञानयोगैश्वर्ये महति महीयते,
तस्मादुच्यते महादेवः ।

प्राधान्येन देवानामीशो देवेशः ।

देवान् बिभर्तीति देवभृत् शक्रः,
तस्यापि शासितेति देवभृद्गुरुः;
देवानां भरणात्, सर्वविद्यानां च
निगरणाद्वा देवभृद्गुरुः ॥६५॥

सिंहके समान पराक्रमी होनेसे
सिंह है । अथवा सत्यभामा—
भामाके समान नृ शब्दका लोप होनेसे
नृसिंह ही सिंह है ।

भूतोके महान् ईश्वर है अथवा भूत—
सत्यरूपसे वे ही अति महान् ईश्वर है,
इसलिये भूतमहेश्वर है ।

भगवान् सब भूतोका आदान (ग्रहण)
करते है, इसलिये आदि है इस प्रकार वे
आदि है और देव भी है, इसलिये
आदिदेव है ।

समस्त भावोंको छोड़कर अपने
महान् ज्ञानयोग और ऐश्वर्यसे
महिमान्वित है, इसलिये महादेव
कहलाते है ।

[देवताओमे] प्रधान होनेसे देवोंके
ईश अर्थात् देवेश हैं ।

देवताओका पालन करते है इसलिये
इन्द्र देवभृत् है; उनके भी शासक
होनेसे भगवान् देवभृद्गुरु है । अथवा
देवताओका भरण करनेसे या सब
विद्याओके वक्ता होनेसे देवभृद्गुरु
है ॥६५॥

उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः ।

शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः ॥ ६६ ॥

४९४ उत्तर, ४९५ गोपतिः, ४९६ गोप्ता, ४९७ ज्ञानगम्य, ४९८ पुरातनः ।
४९९ शरीरभूतभृत्, ५०० भोक्ता, ५०१ कपीन्द्रः, ५०२ भूरिदक्षिणः ॥

जन्मसंसारबन्धनादुत्तरतीति
उत्तरः, सर्वोत्कृष्ट इति वा, 'विश्व-
मादिन्द्र उत्तरः' इति श्रुतेः ।

गवां पालनाद्गोपवेषधरो गोपतिः,
गौर्मही; तस्याः पतित्वाद्वा ।

समस्तभूतानि पालयन् रक्षको
जगतः इति गोप्ता ।

न कर्मणा न ज्ञानकर्मभ्यां वा
गम्यते, किन्तु ज्ञानेन गम्यते इति
ज्ञानगम्यः ।

कालेनापरिच्छिन्नत्वात् पुरापि
भवतीति पुरातनः ।

शरीरारम्भकभूतानां भरणात्
प्राणरूपधरः शरीरभूतभृत् ।

पालकत्वात् भोक्ता, परमानन्द-
सन्दोहसम्भोगाद्वा भोक्ता ।

जन्मरूप संसारबन्धनसे उत्तीर्ण
(मुक्त) होते हैं, इसलिये उत्तर है ।
अथवा सर्वश्रेष्ठ है, इसलिये उत्तर हैं ।
श्रुति कहती है—'इन्द्र (परमेश्वर)
सबसे श्रेष्ठ है ।'

गौओका पालन करनेसे गोपवेष-
धारी कृष्ण गोपति है । अथवा गो
पृथिवीका नाम है, उसके स्वामी होनेसे
भगवान् गोपति है ।*

समस्त भूतोका पालन करनेवाले
भगवान् जगतके रक्षक हैं, इसलिये
गोप्ता है ।

कर्मसे अथवा ज्ञान और कर्म [दोनों-
के समुच्चय] से नहीं जाने जाते, केवल
ज्ञानसे ही जाने जाते हैं, इसलिये
ज्ञानगम्य है ।

कालसे अपरिच्छिन्न होनेके कारण
सबसे पहले भी रहते हैं, इसलिये
पुरातन है ।

शरीरकी रचना करनेवाले भूतोका
प्राणरूपसे पालन करते हैं, इसलिये
शरीरभूतभृत् है ।

पालन करनेवाले होनेसे भोक्ता
है; अथवा निरतिशय आनन्दपुञ्जका
सम्भोग करनेसे भोक्ता है ।

❁ गो इन्द्रियको भी कहते हैं अतः इन्द्रियोंका पालन करनेवाला प्राण भी
गोपति है ।

इति नाम्नां पञ्चमं शतं विवृतम् ।

कपिश्वासाविन्द्रश्चेति कपिर्वराहः,
वाराहं वपुरास्थितः कपीन्द्रः; कपीनां
वानराणामिन्द्रः कपीन्द्रः राघवो
वा ।

भूरयो बह्वयः यज्ञदक्षिणाः धर्म-
मर्यादां दर्शयतो यज्ञं कुर्वतो विद्यन्त
इति भूरिदक्षिणः ॥ ६६ ॥

यहाँतक सहस्रनामके पाँचवें
शतकका विवरण हुआ ।

कपि वराहको कहते हैं, जो कपि
और इन्द्र भी है वे वराहरूपधारी भगवान्
कपीन्द्र है । अथवा कपियो—वानरादिके
इन्द्र (खामी) श्रीरघुनाथजी ही कपीन्द्र है ।

धर्ममर्यादा दिखाते हुए यज्ञा-
नुष्ठान करते समय भगवान्की बहुत-
सी दक्षिणाएँ रहती है, इसलिये वे
भूरिदक्षिण है ॥ ६६ ॥

सोमपोऽमृतपः सोमः पुरुजित्पुरुसत्तमः ।

विनयो जयः सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वताम्पतिः ॥ ६७ ॥

५०३ सोमपः, ५०४ अमृतपः, ५०५ सोमः, ५०६ पुरुजित्, ५०७
पुरुसत्तमः । ५०८ विनयः, ५०९ जयः, ५१० सत्यसन्धः, ५११ दाशार्हः,
५१२ सात्वताम्पतिः ॥

सोमं पिबति सर्वयज्ञेषु यष्टव्य-
देवतारूपेणेति सोमपः; धर्ममर्यादां
दर्शयन् यजमानरूपेण वा सोमपः ।

स्वात्मा मृतरसं पिबन् अमृतपः;
असुरैः हियमाणममृतं रक्षित्वा
देवान् पाययित्वा स्वयमप्यपिब-
दिति वा ।

समस्त यज्ञोमे यष्टव्य (पूजनीय)
देवतारूपसे सोमपान करते हैं, इसलिये
सोमप है । अथवा यजमानरूपसे
धर्ममर्यादा दिखलानेके कारण सोमप है ।

अपने आत्मारूप अमृतरसका
पान करनेके कारण अमृतप है ।
अथवा असुरोद्वारा हरे हुए अमृतकी
रक्षा करके उसे देवताओको पिलाया
और स्वयं भी पिया इसलिये अमृतप है ।

सोमरूपेणौषधीः पोषयन् सोमः;
उमया सहितः शिवो वा ।

पुरुन् वहन् जयतीति पुरुजित् ।

विश्वरूपत्वात् पुरुः, उत्कृष्ट-
त्वात् सत्तमः; पुरुश्चासौ सत्तमश्चेति
पुरुसत्तमः ।

विनयं दण्डं करोति दुष्टाना-
मिति विनयः ।

समस्तानि भूतानि जयतीति
जयः ।

सत्या सन्धा सङ्कल्पः अस्येति
सत्यसन्धः, 'सत्यसङ्कल्पः' (छा० उ०
८।१।५) इति श्रुतेः ।

दाशो दानं तमर्हतीति दाशार्हः;
दशार्हकुलोद्भवत्वाद्वा ।

सात्वतं नाम तन्त्रम्, 'तत्करोति
तदाचष्टे' (चुरादिगणवार्तिकम्) इति
णिचि कृते क्तिप्रत्यये णिलोपे च कृते
पदं सात्वत्, तेषां पतिः योगक्षेमकर
इति सात्वता पतिः ॥६७॥

सोम (चन्द्रमा) रूपसे ओषधियों-
का पोषण करनेके कारण सोम है ।
अथवा उमाके साथ रहनेके कारण
शिवरूपसे ही सोम है ।

पुरु अर्थात् वहनुको जीतते है,
इसलिये पुरुजित् है ।

विश्वरूप होनेसे पुरु है और उत्कृष्ट
होनेके कारण सत्तम है । पुरु है और
सत्तम है, इसलिये पुरुसत्तम है ।

दुष्ट प्रजाको विनय अर्थात् दण्ड
देते है, इसलिये विनय है ।

सर्व भूतोको जीतते है, इसलिये
जय है ।

जिन भगवान्की सन्धा अर्थात्
सङ्कल्प सत्य है वे 'सत्यसङ्कल्प' इस
श्रुतिके अनुसार सत्यसन्ध है ।

दाश दानको कहते है, भगवान्
दानके योग्य है, इसलिये दशार्ह है,
अथवा दशार्हकुलमे उत्पन्न होनेके
कारण दशार्ह हैं ।

सात्वत नामका एक तन्त्र है 'उसे
रचता है या उसकी व्याख्या करता है'
इस अर्थमे 'तत्करोति तदाचष्टे' इस
वार्तिकसे णिच् प्रत्यय करनेपर फिर क्तिप्
प्रत्यय करके णिका लोप कर देने-
पर सात्वत् पद बनता है, उन सात्वतो-
के पति अर्थात् योगक्षेम करनेवाले होने-
से भगवान् सात्वतां पति है* ॥६७॥

* सात्वतवंशीय यादवोंके अथवा सात्वतों, (वैष्णवों) के स्वामी होनेसे भी
भगवान् सात्वतां पति हैं ।

जीवो विनयितासाक्षी मुकुन्दोऽमितविक्रमः ।

अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः ॥ ६८ ॥

५१३ जीवः, ५१४ विनयितासाक्षी, ५१५ मुकुन्दः, ५१६ अमितविक्रमः ।

५१७ अम्भोनिधिः, ५१८ अनन्तात्मा, ५१९ महोदधिशयः, ५२० अन्तकः ॥

प्राणान् क्षेत्रज्ञरूपेण धारयन्,
जीवः उच्यते ।

विनयित्वं विनयिता, तां च
साक्षात्पश्यति प्रजानामिति
विनयितासाक्षी; अथवा, नयतेर्गति-
वाचिनो रूपं विनयिता, असाक्षी
असाक्षाद्द्रष्टा आत्मातिरिक्तं वस्तु
न पश्यतीत्यर्थः ।

मुक्तिं ददातीति मुकुन्दः, पृषो-
दरादित्वात्साधुत्वम् । अक्षरसा-
म्यान्निरुक्तिवचनात् नैरुक्तानां
मुकुन्द इति निरुक्तिः ।

अमिता अपरिच्छिन्ना विक्रमा-
स्त्रयः पादविक्षेपा अस्य, अमितं
विक्रमणं शौर्यमस्येति वा अमित-
विक्रमः ।

क्षेत्रज्ञरूपसे प्राण धारण करनेके
कारण जीव कहे जाते हैं ।

विनयिता विनयित्वको कहते हैं ।
प्रजाकी विनयिताको साक्षात् देखते हैं,
इसलिये विनयितासाक्षी है । गति-
अर्थके वाचक नी धातुका रूप विनयिता
है और साक्षात् न देखनेवाले अर्थात्
आत्माके अतिरिक्त अन्य वस्तु न
देखनेवालेको असाक्षी कहते हैं ।
[इस प्रकार विनयिता और असाक्षी ये
दो नाम भी हो सकते हैं] ।

मुक्ति देते हैं इसलिये मुकुन्द है ।
पृषोदरादिगणमे होनेके कारण [मुक्तिद-
के स्थानमे] मुकुन्द शब्दकी सिद्धि
होती है । अक्षरोकी समानता और
निरुक्तके वचनसे निरुक्तकारोने मुकुन्द
कहा है ।

भगवान्के विक्रम अर्थात् तीन पाद-
विक्षेप अमित यानी अपरिमित है,
इसलिये वे अमितविक्रम है । अथवा
उनका विक्रम—शूरवीरता अतुलित
है, इसलिये वे अमितविक्रम है ।

अम्भांसि देवादयोऽस्मिन्नि-
धीयन्त इति अम्भोनिधिः, 'तानि
वा एतानि चत्वार्यम्भांसि । देवा मनुष्याः
पितरोऽसुराः' इति श्रुतेः । सागरो
वा, 'सरसामस्मि सागरः' (गीता १० ।
२४) इति भगवद्वचनात् ।

देशतः कालतो वस्तुतश्चापरि-
च्छिन्नत्वात् अनन्तात्मा ।

संहृत्य सर्वभूतान्येकार्णवं जग-
त्कृत्वा अधिशेते महोदधिमिति
महोदधिशयः ।

अन्तं करोति भूतानामिति
अन्तकः । 'तत्करोति तदाचष्टे'
(चुरादिगणवार्तिकम्) इति णिचि
'ण्वुल्तृचौ' (पा० सू० ३ । १ ।
१३३) इति 'युवोरनाकौ' (पा० सू०
७ । १ । १) इति अकादेशः ॥६८॥

अम्भ अर्थात् देवता आदि भगवान्-
मे रहते हैं, इसलिये वे अम्भोनिधि
हैं । श्रुति कहती है—'वे ये चार
अम्भ हैं—देवता, मनुष्य, पितर
और असुर।' अथवा 'मैं सरोंमे
सागर हूँ' इस भगवान्के वचनानुसार
समुद्र ही अम्भोनिधि है ।

देश, काल और वस्तुसे अपरिच्छिन्न
होनेके कारण भगवान् अनन्तात्मा है ।

समस्त भूतोका संहार कर सम्पूर्ण
जगत्को जलमय करके महादधि
(समुद्र) में शयन करते हैं, इसलिये
महोदधिशय है ।

भूतोका अन्त करते हैं, इसलिये
अन्तक है । 'तत्करोति तदाचष्टे'
इस वार्तिकसे णिच् प्रत्यय करनेके
अनन्तर 'ण्वुल्तृचौ' सत्रसे ण्वुल्
प्रत्यय हो जाता है और [णल्की
इत्संज्ञा लोप होनेपर] 'वु' का
'युवोरनाकौ' इस सत्रसे अक आदेश
हो जाता है ॥६८॥

अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः ।

आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः ॥ ६९ ॥

५२१ अजः, ५२२ महार्हः, ५२३ स्वाभाव्यः, ५२४ जितामित्रः, ५२५
प्रमोदन । ५२६ आनन्दः, ५२७ नन्दन, ५२८ नन्दः (अनन्द), ५२९
सत्यधर्मा, ५३० त्रिविक्रमः ॥

आत् विष्णोरजायत इति
कामः अजः ।

महः पूजा तदर्हत्वात् महार्हः ।

स्वभावेनैवाभाव्यो नित्य-
निष्पन्नरूपत्वात् इति स्वाभाव्यः ।

जिता अमित्रा अन्तर्वर्तिनो
रागद्वेषादयो बाह्याश्च रावणकुम्भ-
कर्णशिशुपालादयो येनासौ जिता-
मित्रः ।

स्वात्मामृतरसास्वादान्नित्यं प्रमो-
दते, ध्यायिनां ध्यानमात्रेण प्रमोदं
करोतीति वा प्रमोदनः ।

आनन्दः स्वरूपमस्येति आनन्दः,
'एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रा-
मुपजीवन्ति' (बृ० उ० ४ । ३ ।
३२) इति श्रुतेः ।

नन्दयतीति नन्दनः ।

सर्वाभिरुपपत्तिभिः समृद्धो नन्दः ।
सुखं वैषयिकं नास्य विद्यत इति
अनन्दः, 'यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे
सुखमस्ति' (छा० उ० ७ । २३ । १)
इति श्रुतेः ।

अ अर्थात् विष्णुसे उत्पन्न हुआ है,
इसलिये काम अज है ।

मह पूजाको कहते हैं, उसके
योग्य होनेके कारण महार्ह है ।

नित्यसिद्ध होनेके कारण स्वभावसे ही
उत्पन्न नहीं होते इसलिये स्वाभाव्य है ।

जिन्होंने रागद्वेषादि आन्तरिक और
रावणादि बाह्य अमित्र यानी शत्रु जीत
लिये हैं वे भगवान् जितामित्र हैं ।

अपने आत्मारूप अमृतरसका
आस्वादन करनेसे नित्य प्रमुदित होते
हैं, अथवा अपने ध्यानमात्रसे ध्यानि-
को प्रमुदित करते हैं; इसलिये
प्रमोदन है ।

भगवान्का स्वरूप आनन्द है, इस-
लिये वे आनन्द हैं । श्रुति कहती है—
'इस आनन्दकी ही मात्राका आश्रय
ले अन्य प्राणी जीवित रहते हैं' ।

आनन्दित करते हैं, इसलिये
नन्दन है ।

सब प्रकारकी सिद्धियोंसे सम्पन्न
होनेसे नन्द है, अथवा भगवान्में
विषयजन्य सुखका अभाव है, इस-
लिये वे अनन्द हैं । श्रुति कहती है—
'जो भूमा (पूर्णता) है वही सुख है,
अल्पमें सुख नहीं है' ।

सत्या धर्मज्ञानादयोऽस्येति
सत्यधर्मा ।

त्रयो विक्रमास्त्रिषु लोकेषु क्रान्ता
यस्य स त्रिविक्रमः, 'त्रीणि पदा
विचक्रमे' इति श्रुतेः, त्रयो लोकाः
क्रान्ता येनेति वा त्रिविक्रमः ।

'त्रिरित्येव त्रयो लोकाः

कीर्तिता मुनिसत्तमैः ।

क्रमते तांस्त्रिधा सर्वा-

स्त्रिविक्रम इति श्रुतः ॥'

(३ । ८८ । ५१)

इति हरिवंशे ॥६९॥

भगवान्के धर्म-ज्ञानादि गुण सत्य हैं
इसलिये वे सत्यधर्मा हैं ।

जिनके तीन विक्रम (ढग) तीनों
लोकोमे क्रान्त (व्याप्त) हो गये वे
भगवान् त्रिविक्रम हैं । श्रुति कहती
है—'तीन पग चले ।' अथवा जिन्होने
तीनों लोकोका क्रमण (लङ्घन) किया
है वे भगवान् त्रिविक्रम हैं । हरिवंशमे
कहा है—'मुनिश्रेष्ठोने 'त्रि' शब्दसे
तीन लोक कहे हैं आप उनका तीन
बार उल्लङ्घन कर जाते हैं इसलिये
त्रिविक्रम नामसे प्रसिद्ध है।' ॥६९॥

महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः ।

त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् ॥ ७० ॥

५३१ महर्षिः कपिलाचार्य, ५३२ कृतज्ञः, ५३३ मेदिनीपतिः ।

५३४ त्रिपदः, ५३५ त्रिदशाध्यक्षः, ५३६ महाशृङ्गः, ५३७ कृतान्तकृत् ॥

महर्षिः कपिलाचार्यः इति सवि-
शेषणमेकं नाम । महान्वासावृषिश्चेति
महर्षिः कृत्स्नस्य वेदस्य दर्शनात्;
अन्ये तु वेदैकदेशदर्शनाद् ऋषयः
कपिलश्चासौ सांख्यस्य शुद्धतत्त्व-
विज्ञानस्याचार्यश्चेति कपिलाचार्यः,

'शुद्धात्मतत्त्वविज्ञानं

सांख्यमित्यभिधीयते ।'

इति स्मृतेः

महर्षि कपिलाचार्य यह विशेषण-
सहित एक नाम है । जो महान् ऋषि
हो उसे महर्षि कहते हैं । सम्पूर्ण
वेदोको जाननेके कारण [कपिल
महर्षि है] और तो केवल वेदके एक
देशको जाननेके कारण ऋषि ही है ।
जो कपिल है और सांख्यरूप शुद्ध
तत्त्वविज्ञानके आचार्य भी है वे ही
कपिलाचार्य हैं । स्मृति कहती है—

‘ऋषि प्रसूतं कपिलम्’

(श्वे० उ० ५।२)

इति श्रुतेश्च,

‘सिद्धानां कपिलो मुनिः’

(गीता १०।२६)

इति स्मृतेश्च

कृतं कार्यं जगत्, ज्ञ आत्मा,

कृतं च तत् ज्ञश्चेति कृतज्ञः ।

मेदिन्या भूम्याः पतिः
मेदिनीपतिः ।

त्रीणि पदान्यस्येति त्रिपदः
‘त्रीणि पदा विचक्रमे’ इति श्रुतेः ।

गुणावेशेन सञ्जातास्तिस्रो दशा
अवस्था जाग्रदादयः, तासामध्यक्ष
इति त्रिदशाध्यक्षः ।

मत्स्यरूपी महति शृङ्गे प्रलया-
म्भोधौ नावं बद्ध्वा चिक्रीड इति
महाशृङ्गः ।

कृतस्यान्तं संहारं करोतीति,
कृतान्तं मृत्युं कृन्ततीति वा कृता-
न्तकृत् ॥७०॥

‘शुद्ध आत्मतत्त्वका विज्ञान सांख्य
कहलाता है ।’ श्रुतिमे भी कहा है—

‘ऋषिरूपसे उत्पन्न हुए कपिलको ।’
तथा यह स्मृति (गीतावाक्य) भी है—
‘सिद्धोंमे मैं कपिल मुनि हूँ ।’

कृत कार्यरूप जगत् और ज्ञ आत्मा-
को कहते हैं, कृत भी है और ज्ञ भी
है, इसलिये भगवान् कृतज्ञ है ।

मेदिनी अर्थात् पृथ्वीके पति होनेसे
मेदिनीपति है ।

भगवान्के तीन पद हैं, इसलिये
वे त्रिपद है । श्रुति कहती है—
‘तीन पग चले ।’

गुणके आवेशसे जाग्रत, स्वप्न,
सुषुप्ति—ये तीन दशा—अवस्थाएँ उत्पन्न
हुई; उनके अध्यक्ष (साक्षी) होनेसे
त्रिदशाध्यक्ष है ।

भगवान्ने मत्स्यरूप होकर अपने
महाशृङ्गमे नाव बाँधकर प्रलय-समुद्रमे
क्रीडा की थी इसलिये वे महाशृङ्ग है ।

कृत (कार्यरूप जगत्) का अन्त
अर्थात् संहार करते हैं, इसलिये
कृतान्तकृत् है । अथवा कृतान्त—
मृत्युको काटते हैं, इसलिये कृतान्त-
कृत् है* ॥७०॥

महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी ।

गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः ॥ ७१ ॥

५३८ महावराह . ५३९ गोविन्द , ५४० सुषेण . ५४१ कनकाङ्गदी ।
५४२ गुह्यः . ५४३ गभीरः . ५४४ गहन , ५४५ गुप्त , ५४६ चक्रगदाधर ॥

महांश्चासौ वराहश्चेति महावराहः । । महान् ओर वराह भी है, इसलिये महावराह है ।

गोभिर्वाणीभिर्विन्दते, वेत्ति भगवान्को गो अर्थात् वाणीसे प्राप्त
वेदान्तवाक्यैरिति वा गोविन्दः । करने हैं अथवा वेदान्त-वाक्योंसे जानते
'गोभिरेव यतो वेद्यो हैं इसलिये गोविन्द है । विष्णुतिलक-
गोविन्दः समुदाहृतः ।' मे कहा है—'क्योंकि वाणीहीसे वेद्य
इति श्रीविष्णुतिलके । है, इसलिये वह गोविन्द कहलाता है ।'

शोभना सेना गणात्मिका जिनकी पार्ष्णदरूप सुन्दर सेना है
यस्येति सुषेणः । वे भगवान् सुषेण है ।

कनकमयान्यङ्गदानि अस्येति जिनके कनकमय (सोनेके) अंगद
कनकाङ्गदी । (भुजबन्ध) हैं वे भगवान् कनकाङ्गदी
कहलाते हैं ।

रहस्योपनिषद्वेद्यत्वाद्गुहायां गोपनीय उपनिषद् विद्यासे बोध्य
हृदयाकाशे निहित इति वा गुह्यः । होनेके कारण अथवा गुहा यानी
हृदयाकाशमे छिपे होनेके कारण
गुह्य है ।

ज्ञानैश्वर्यबलवीर्यादिभिर्गम्भीरो ज्ञान, ऐश्वर्य, बल और पराक्रम आदि-
गभीरः । के कारण गम्भीर होनेसे गभीर है ।

दुष्प्रवेशत्वाद् गहनः, अवस्था- कठिनतासे प्रवेश किये जाने योग्य
त्रयभावाभावसाक्षित्वाद् गहनो वा । होनेसे गहन है अथवा तीनों अवस्थाओ-
के भाव और अभावके साक्षी होनेसे
गहन है ।

वाङ्मनसागोचरत्वात् गुप्तः,
 'एष सर्वेषु भूतेषु
 गूढोत्मा न प्रकाशते ।'
 (क० उ० १ । ३ । १२)
 इति श्रुतेः ।

'मनस्तत्त्वात्मकं चक्रं
 बुद्धितत्त्वात्मिकां गदाम् ।
 धारयन् लोकरक्षार्थ-
 मुक्तः चक्रगदाधरः ॥'
 इति चक्रगदाधरः ॥७१॥

वाणी और मनके अविषय होनेसे गुप्त है । श्रुति कहती है—'सब भूतोंमें छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशित नहीं होता ।'

'मनस्तत्त्वरूप चक्र और बुद्धि-तत्त्वरूप गदाको लोक-रक्षाके लिये धारण करनेसे भगवान् चक्रगदाधर कहलाते हैं' इस उक्तिके अनुसार भगवान् चक्रगदाधर है ॥७१॥

वेधाः स्वाङ्गोऽजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोऽच्युतः ।

वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः ॥७२॥

५४७ वेधाः, ५४८ स्वाङ्गः, ५४९ अजितः, ५५० कृष्णः, ५५१ दृढः, ५५२ सङ्कर्षणोऽच्युतः । ५५३ वरुणः, ५५४ वारुणः, ५५५ वृक्षः, ५५६ पुष्कराक्षः, ५५७ महामनाः ॥

विधाता वेधाः । पृषोदरादित्वा-
 त्साधुत्वम् ।

स्वयमेव कार्यकरणे अङ्गं सहका-
 रीति स्वाङ्गः ।

न केनाप्यवतारेषु जित इति
 अजितः ।

कृष्णः कृष्णद्वैपायनः,
 'कृष्णद्वैपायनं व्यासं
 विद्धि नारायण प्रभुम् ।

विधान करनेवाले हैं इसलिये वेधा है । पृषोदरादिगणमे होनेके कारण वेधा शब्द शुद्ध माना जाता है ।

कार्यके करनेमे स्वयं ही अंग अर्थात् उसके सहकारी है, इसलिये स्वाङ्ग है ।

अपने अवतारोमे किसीसे नहीं जीते गये, इसलिये अजित है ।

कृष्णद्वैपायन ही कृष्ण है; जैसा कि विष्णुपुराणमे कहा है—'कृष्ण-द्वैपायन व्यासको प्रभु नारायण ही

को ह्यन्यः पुण्डरीकाक्ष-
न्महाभारतकृद्भवेत् ॥'
(३ । ४ । ५)

इति विष्णुपुराणवचनात् ।

स्वरूपसामर्थ्यादेः प्रच्युत्य-
भावाद् दृढः ।

संहारसमये युगपत्प्रजाः
सङ्कर्षतीति सङ्कर्षणः, न च्योतति
स्वरूपादित्यच्युतः, सङ्कर्षणोऽच्युतः
इति नामैकं सविशेषणम् ।

स्वरश्मीनां संवरणात्सायङ्गतः
सूर्यो वरुणः

‘इमं मे वरुण श्रुधी हवम्’

इति मन्त्रवर्णात् ।

वरुणस्यापत्यं वसिष्ठोऽगस्त्यो
वा वारुणः ।

वृक्ष इवाचलतया स्थित इति
वृक्षः, ‘वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः’
(श्वे० उ० ३ । ९) इति श्रुतेः ।

व्याप्त्यर्थादक्षतेर्धातोः पुष्क-
रोपपदादणप्रत्यये पुष्कराक्षः; हृदय-

जानो, भला भगवान् पुण्डरीकाक्ष-
को छोड़कर महाभारतका रचने-
वाला और कौन हो सकता है ?

भगवान्के स्वरूप-सामर्थ्यादिकी
कमी प्रच्युति (हास) नहीं होती,
इसलिये वे दृढ हैं ।

संहारके समय एक साथ ही प्रजाका
आकर्षण करते हैं इसलिये संकर्षण है
तथा अपने पदसे च्युत नहीं होते इसलिये
अच्युत है । इस प्रकार सङ्कर्षणो-
ऽच्युतः—यह विशेषणसहित एक
नाम है ।

अपनी किरणोका संवरण
(संकोच) करनेके कारण सायंकालीन
सूर्य वरुण है । इस विषयमें यह मन्त्र-
वर्ण है—‘इमं मे वरुण श्रुधी हवम्’ इति

वरुणके पुत्र वसिष्ठ या अगस्त्य
वारुण है ।

वृक्षके समान अचल-भावसे स्थित है
इसलिये वृक्ष है । श्रुति कहती है—
‘स्वर्गमे वृक्षके समान स्तब्ध एक
परमात्मा] स्थित है ।’

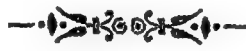
जिसका उपपद (पूर्ववर्ती शब्द)
पुष्कर है उस व्याप्ति अर्थवाले अक्षु-
धातुसे अण् प्रत्यय करनेपर पुष्कराक्ष

गुण्डरीके चिन्तितः, स्वरूपेण
प्रकाशत इति वा पुष्कराक्षः ।

सृष्टिस्थित्यन्तकर्माणि मनसैव
करोतीति महामनाः;
'मनसैव जगत्सृष्टिं
संहारं च करोति यः ।'
इति विष्णुपुराणे ॥७२॥

शब्द सिद्ध होता है । हृदय-कमलमें
चिन्तन किये जाते हैं अथवा चित्स्व-
रूपसे प्रकाशित होते हैं, इसलिये
पुष्कराक्ष है * ।

सृष्टि, स्थिति और अन्त ये तीनों
कर्म मनसे ही करते हैं इसलिये महामना
है । विष्णुपुराणमें कहा है—'जो मनसे
ही जगत्की उत्पत्ति और संहार
करता है' ॥ ७२ ॥

भगवान्भगहानन्दी वनमाली हलायुधः ।

आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः ॥ ७३ ॥

५५८ भगवान्, ५५९ भगहा, ५६० आनन्दी, ५६१ वनमाली,
५६२ हलायुधः । ५६३ आदित्यः, ५६४ ज्योतिरादित्यः, ५६५ सहिष्णुः,
५६६ गतिसत्तमः ॥

'ऐश्वर्यस्य समग्रस्य
धर्मस्य यशसः श्रियः ।
ज्ञानवैराग्ययोश्चैव
षण्णां भग इतीरणा ॥'
(विष्णु० ६ । ५ । ७४)

सोऽस्यास्तीति भगवान् ।

'उत्पत्तिं प्रलयं चैव
भूतानामगतिं गतिम् ।
वेत्ति विद्यामविद्यां च
स वाच्यो भगवानिति ॥'
(६ । ५ । ७८)

इति विष्णुपुराणे ।

'सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री,
ज्ञान और वैराग्य—इन छःका नाम
भग है' यह [इस वाक्यमें कहा हुआ]
भग जिसमें है वही भगवान् है । अथवा
विष्णुपुराणमें कहा है—'उत्पत्ति, प्रलय,
प्राणियोका आना और जाना, तथा
विद्या और अविद्याको जो जानता है
उसे भगवान् कहना चाहिये ।'

❁ पुष्कर अर्थात् कमलके समान नेत्रवाले हैं, इसलिये भी पुष्कराक्ष हैं ।

ऐश्वर्यादिकं संहारसमये हन्तीति
भगवा ।

सुखस्वरूपत्वात् आनन्दी, सर्व-
सम्पत्समृद्धत्वादानन्दी वा ।

भूततन्मात्ररूपां वैजयन्त्याख्यां
वनमालां वहन् वनमाली ।

हलमायुधमस्येति हलायुधः
बलभद्राकृतिः ।

अदित्यां कश्यपाद्वामनरूपेण
जात आदित्यः ।

ज्योतिषि सवितृमण्डले स्थितो
ज्योतिरादित्यः ।

द्वन्द्वानि शीतोष्णादीनि सहत
इति सहिष्णुः । गतिश्चासौ सत्त-
मश्चेति गतिसत्तमः ॥७३॥

संहारके समय ऐश्वर्य आदिका
हनन करते हैं, इसलिये भगवा है ।

सुखरूप होनेसे आनन्दी है ।
अथवा सम्पूर्ण सम्पत्तियोंसे सम्पन्न
होनेके कारण आनन्दी है ।

भूततन्मात्राओकी बनी हुई वैजयन्ती
नामकी वनमाला धारण करनेसे
भगवान् वनमाली कहलाते हैं ।

हल ही जिनका आयुध (शस्त्र)
है वे बलभद्रस्वरूप भगवान् हलायुध हैं ।

कश्यपजीके द्वारा वामनरूपसे
अदितिके [गर्भसे] उत्पन्न हुए थे, इसलिये
आदित्य हैं ।

सूर्यमण्डलान्तर्गत ज्योतिमे स्थित
है, इसलिये ज्योतिरादित्य है ।

शीतोष्णादि द्वन्द्वोको सहन करते
हैं, इसलिये सहिष्णु है ।

गति है और सर्वश्रेष्ठ है, इसलिये
गतिसत्तम है ॥ ७३ ॥

सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः ।

दिवःस्पृक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयोनिजः ॥ ७४ ॥

५६७ सुधन्वा, ५६८ खण्डपरशुः (अखण्डपरशुः), ५६९ दारुण, ५७० द्रविण-
प्रदः । ५७१ दिवःस्पृक्, ५७२ सर्वदृग्व्यास, ५७३ वाचस्पतिरयोनिजः ॥

शोभनमिन्द्रियादिमयं शार्ङ्गं
धनुरस्यास्तीति सुधन्वा ।

भगवान्का इन्द्रियादिमय सुन्दर
शार्ङ्ग धनुष है, इसलिये वे सुधन्वा हैं ।

शत्रूणां खण्डनात् खण्डः परशु-
रस्य जामदग्न्याकृतेरिति खण्डपरशुः;
अखण्डः परशुरस्येति वा [अखण्ड-
परशुः] ।

सन्मार्गविरोधिनां दारुणत्वात्
दारुणः ।

द्रविणं वाञ्छितं भक्तेभ्यः प्रद-
दातीति द्रविणप्रदः ।

दिवः स्पर्शनात् दिवःस्पृक् ।

सर्वदृशां सर्वज्ञानानां विस्तार-
कृद्द्रव्यासः सर्वदृग्व्यासः । अथवा,
सर्वा च सा दृक्चेति सर्वदृक् सर्वा-
कारं ज्ञानम्; सर्वस्य दृष्टित्वाद्वा
सर्वदृक् । ऋग्वेदादिविभागेन
चतुर्धा वेदा व्यस्ताः कृताः, आद्यो
वेद एकविंशतिधा कृतः, द्वितीय
एकोत्तरशतधा कृतः, सामवेदः
सहस्रधा कृतः, अथर्ववेदो नवधा
शाखाभेदेन कृतः । एवम् अन्यानि
च पुराणानि व्यस्तान्यनेनेति व्यासः
ब्रह्मा ।

वाचस्पतिरयोनिजः; वाचो विद्या-
याः पतिः वाचस्पतिः, जनन्यां

शत्रुओका खण्डन करनेसे जिन
परशुरामस्वरूप भगवान्का परशु खण्ड
कहलाता है वे खण्डपरशु है; अथवा
जिनका परशु अखण्ड अर्थात् अखण्डित
है वे भगवान् अखण्डपरशु है ।

सन्मार्गके विरोधियोंके लिये दारुण
(कठोर) होनेके कारण दारुण है ।

भक्तोंको द्रविण अर्थात् इच्छित धन
देते हैं, इसलिये द्रविणप्रद है ।

दिव् (स्वर्ग) का स्पर्श करनेसे
दिवःस्पृक् है ।

सर्वदृक् अर्थात् सम्पूर्ण ज्ञानोंका
विस्तार करनेवाले—व्यास है; इसलिये
सर्वदृग्व्यास है । अथवा जो सर्व है और
दृक् है वह सर्वाकार ज्ञान ही सर्वदृक्
है । अथवा सबकी दृष्टि होनेके कारण
भगवान् सर्वदृक् हैं । जिन्होंने ऋग्वेदादि
विभागसे वेदको चार भागोंमें विभक्त
किया, फिर शाखा-भेदसे उनमेंसे प्रथम
(ऋग्वेद) के इक्कीस भाग किये, दूसरे
(यजुर्वेद) के एक सौ एक भाग किये,
सामवेदको सहस्र भागोंमें बाँटा और
अथर्ववेदके नौ शाखा-भेद किये; इसी
प्रकार अन्य पुराणोंका भी विभाग
किया; इसलिये ब्रह्माजी ही व्यास है ।

वाक् अर्थात् विद्याके पति होनेसे
वाचस्पति है और जननीसे जन्म नहीं

न जायत इति अयोनिजः; इति
सविशेषणमेकं नाम ॥७४॥

लेते, इसलिये अयोनिज है । इस प्रकार
वाचस्पतिरयोनिजः यह विशेषण-
सहित एक नाम है ॥ ७४ ॥

त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् ।

संन्यासकृच्छ्रमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् ॥ ७५ ॥

५७४ त्रिसामा, ५७५ सामगः, ५७६ साम, ५७७ निर्वाणम्, ५७८
भेषजम्, ५७९ भिषक् । ५८० संन्यासकृत्, ५८१ शमः, ५८२ शान्तः,
५८३ निष्ठा, ५८४ शान्तिः, ५८५ परायणम् ॥

देवव्रतसमाख्यातैस्त्रिभिः सा-
मभिः सामगैः स्तुत इति त्रिसामा ।

देवव्रत नामक तीन सामोद्वारा
सामगान करनेवालोसे स्तुति किये जाते
हैं, इसलिये त्रिसामा है ।

साम गायतीति सामगः ।

सामगान करते हैं इसलिये सामग है ।

‘वेदानां सामवेदोऽस्मि’ (गीता
१० । २२) इति भगवद्वचनात्
सामवेदः साम ।

‘वेदोमे मैं सामवेद हूँ’ भगवान्‌के
इस वचनानुसार सामवेद ही साम है ।

सर्वदुःखोपशमलक्षणं परमा-
नन्दरूपं निर्वाणम् ।

सब दुःखोसे रहित परमानन्दस्वरूप
ब्रह्म ही निर्वाण है ।

संसाररोगस्यौषधं भेषजम् ।

संसाररूप रोगकी औषध होनेसे
भेषज है ।

संसाररोगनिर्मोक्षकारिणीं परां
विद्यामुपदिदेश गीतास्विति भिषक्,
‘भिषक्तमं त्वा भिषजा शृणोमि’ इति
श्रुतेः ।

गीतामे संसाररूप रोगसे छुड़ानेवाली
परा विद्याका उपदेश किया है, इसलिये
भगवान्‌ भिषक् है । श्रुति कहती है—
‘वैद्योमे मैं तुम्हें सबसे बड़ा वैद्य
सुनता हूँ’ ।

मोक्षार्थं 'चतुर्थमाश्रमं कृतवा-
निति संन्यासकृत् ।

संन्यासिनां प्राधान्येन ज्ञान-
साधनं शममाचष्ट इति शमः,

‘यतीनां प्रशमो धर्मो

नियमो वनवासिनाम् ।

दानमेव गृहस्थानां

शुश्रूषा ब्रह्मचारिणाम् ॥’

इति स्मृतेः । ‘तत्करोति तदाचष्टे’
(चुरादिगणवार्तिकम्) इति णिचि
पचाद्यचि कृते रूपं शम इति ।
सर्वभूतानां शमयितेति वा शमः ।

विषयसुखेष्वसङ्गतया शान्तः,
‘निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्’ (श्वे० उ०
६।१९) इति श्रुतेः ।

प्रलये नितरां तत्रैव तिष्ठन्ति
भूतानीति निष्ठा ।

समस्ताविद्यानिवृत्तिः शान्तिः
सा ब्रह्मैव ।

मोक्षके लिये चतुर्थाश्रम (संन्यास) की
रचना की है इसलिये संन्यासकृत् है ।*

संन्यासियोको ज्ञानके साधन शम-
का विशेषरूपसे उपदेश दिया इसलिये
भगवान् शम है । स्मृतिमें कहा है—
‘यतियोंका धर्म शम है, वनवासियो-
का नियम है, गृहस्थोंका दान है और
ब्रह्मचारियोंका गुरु-शुश्रूषा ही परम
धर्म है’। इस शब्दमें ‘तत्करोति तदाचष्टे’
इस वार्तिकसे णिच् कर देनेपर
[शमयति होता है] उसे पचादि मान-
कर अच् प्रत्यय करनेसे ‘शम’ पद सिद्ध
होता है । अथवा सत्र प्राणियोंका
शमन करनेवाले है, इसलिये शम है ।

विषयसुखोमें अनासक्त होनेके
कारण शान्त है । श्रुति कहती है—
‘परब्रह्म कलारहित, क्रियारहित और
शान्त है ।’

प्रलयकालमें प्राणी सर्वथा भगवान्में
ही स्थित रहते हैं, इसलिये वे निष्ठा है ।

सम्पूर्ण अविद्याकी निवृत्ति ही
शान्ति है, वह शान्ति ब्रह्मरूप ही है ।

* नर-नारायणरूपसे भगवान्ने संन्यास ग्रहण किया था, इसलिये भी वे
संन्यासकृत् हैं ।

परमुत्कृष्टमयनं स्थानं पुनरावृ-
त्तिशङ्कारहितमिति परायणम् ।
पुल्लिङ्गपक्षे बहुव्रीहिः ॥७५॥

पुनरावृत्तिकी शकासे रहित परम-
उत्कृष्ट अयन अर्थात् स्थान है, इसलिये
परायण है । यदि [परायणम्के स्थानमे
परायण ऐसा] पुल्लिङ्ग पाठ हो तो
बहुव्रीहिसमांस करना चाहिये* ॥७५॥

शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः ।

गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः ॥ ७६ ॥

५८६ शुभाङ्गः, ५८७ शान्तिदः, ५८८ स्रष्टा, ५८९ कुमुदः, ५९० कुवलेशयः ।
५९१ गोहितः, ५९२ गोपतिः, ५९३ गोप्ता, ५९४ वृषभाक्षः, ५९५ वृषप्रियः ॥

सुन्दरां तनुं धारयन् शुभाङ्गः ।

सुन्दर शरीर धारण करनेके कारण
भगवान् शुभाङ्ग है ।

रागद्वेषादिनिर्मोक्षलक्षणां शा-
न्तिं ददातीति शान्तिदः ।

राग-द्वेषादिसे मुक्त हो जानारूप
शान्ति देते है, इसलिये शान्तिद है ।

सर्गादौ सर्वभूतानि ससर्जोति
स्रष्टा ।

सर्गके आरम्भमे सब भूतोको रचा
है, इसलिये स्रष्टा है ।

कौ भूम्यां मोदत इति कुमुदः ।

कु अर्थात् पृथिवीमे मुदित होते है,
इसलिये कुमुद है ।

कोः क्षितेर्वलनात् संसरणात्
कुवलं जलम्, तस्मिन् शेत इति
कुवलेशयः, 'शयवासवासिष्वकालात्'
(पा० सू० ६।३।१८) इति
अलुक् सप्तम्याः; कुवलस्य बदरी-

कु अर्थात् पृथिवीका बलन करने
(घेरने) से जल कुवल कहलाता है,
उसमे शयन करते है इसलिये कुवलेशय
है । 'शयवासवासिष्वकालात्' इस
सूत्रके अनुसार यहाँ सप्तमीका लुक्
(लोप) नहीं हुआ । अथवा कुवल अर्थात्
बदरीफलके मध्यमे तक्षक शयन करता

❀ तब इसका विग्रह इस प्रकार होगा—परम् अयनं यस्य सः; अर्थात् जिसका
अयन (निवासस्थान) परम (उत्कृष्ट) हो, वह ।

फलस्य मध्ये शेते तक्षकः, सोऽपि तस्य विभूतिरिति वा हरिः कुव-
लेशयः ; कौ भूम्यां वलते संश्रयत
इति सर्पाणामुदरं कुवलम्, तस्मिन्
शेषोदरे शेते इति कुवलेशयः ।

गवां वृद्धयर्थं गोवर्धनं धृतवा-
निति गोभ्यो हितो गोहितः; गोर्भूमेः
भारावतरणेच्छया शरीरग्रहणं
कुर्वन्वा गोहितः ।

गोर्भूम्याः पतिः गोपतिः ।

रक्षको जगत इति गोप्ता ।
स्वमायया स्वमात्मानं संवृणोतीति
वा गोप्ता ।

सकलान् कामान् वर्षुके अक्षिणी
अस्येति, वृषभो धर्मः स एव वा
दृष्टिरस्येति वृषभाक्षः ।

वृषो धर्मः प्रियो यस्य स वृष-
प्रियः; 'वा प्रियस्य' (वार्तिकम्)
इति पूर्वनिपातविकल्पविधानात्

है, वह भी भगवान्की विभूति ही है,
इसलिये भी श्रीहरि कुवलेशय है ।
अथवा कु अर्थात् पृथिवीका आश्रय
लेनेके कारण सर्पोंका उदर कुवल
कहलाता है, उसपर—शेषोदरपर शयन
करते हैं, इसलिये कुवलेशय है ।

गौओंकी वृद्धिके लिये गोवर्धन धारण
किया था अतः गौओंके हितकारी
होनेसे भगवान् गोहित है । अथवा
गो—पृथिवीका भार उतारनेके लिये
अपनी इच्छासे शरीर धारण करनेके
कारण गोहित है ।

गो अर्थात् भूमि आदिके पति होनेके
कारण भगवान् गोपति है ।

जगत्के रक्षक है इसलिये गोप्ता है ।
अथवा अपनी मायासे अपनेको ढँक
लेते हैं, इसलिये गोप्ता है ।

भगवान्की अक्षि (आँखें)
सम्पूर्ण कामनाओंको बरसानेवाली है,
इसलिये अथवा वृष धर्मको कहते हैं
और वही उनकी दृष्टि है, इसलिये वे
वृषभाक्ष हैं ।

जिन्हें वृष अर्थात् धर्म प्रिय है वे
भगवान् वृषप्रिय हैं । 'वा प्रियस्य' ❀
इस वार्तिकके अनुसार प्रिय शब्दके
पूर्वनिपातका विकल्प होनेसे यहाँ

❀ यह वार्तिक 'सप्तमीविशेषणे बहुव्रीहौ' (पा० सू० २। २। ३५) सूत्रके
ऊपर है ।

परनिपातः; वृषश्चासौ प्रियश्चेति
वा ॥ ७६ ॥

परनिपात हुआ है। अथवा जो वृष
एवं प्रिय भी है [वे भगवान् वृषप्रिय
हे] ॥ ७६ ॥

अनिवर्ती निवृत्तात्मा सङ्क्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः ।

श्रीवत्सवन्नाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः ॥ ७७ ॥

५९६ अनिवर्ती, ५९७ निवृत्तात्मा, ५९८ सङ्क्षेप्ता, ५९९ क्षेमकृत्, ६००
शिवः । ६०१ श्रीवत्सवन्नाः, ६०२ श्रीवासः, ६०३ श्रीपतिः, ६०४ श्री-
मता वरः ॥

देवासुरसङ्ग्रामान्न निवर्तत इति
अनिवर्ती, वृषप्रियत्वाद्धर्मान्न निव-
र्तत इति वा ।

देवासुरसंग्रामसे पीछे नहीं हटते,
इसलिये अनिवर्ती हैं; अथवा धर्मप्रिय
होनेके कारण धर्मसे विमुख नहीं होते
इसलिये अनिवर्ती हैं ।

स्वभावतो विषयेभ्यो निवृत्त
आत्मा मनोऽस्येति निवृत्तात्मा ।

भगवान्का आत्मा यानी मन स्व-
भावसे ही विषयोसे निवृत्त (हटा हुआ)
है, इसलिये वे निवृत्तात्मा हैं ।

विस्तृतं जगत् संहारसमये
सूक्ष्मरूपेण सङ्क्षिपन् सङ्क्षेप्ता ।

संहारके समय विस्तृत जगत्को
सूक्ष्मरूपसे संक्षिप्त करते हैं, इसलिये
संक्षेप्ता हैं ।

उपात्तस्य परिरक्षणं करोतीति
क्षेमकृत् ।

प्राप्त हुए पदार्थकी रक्षा [अर्थात्
क्षेम] करते हैं, इसलिये क्षेमकृत् हैं ।

स्वनामस्मृतिमात्रेण पावयन्
शिवः ।

अपने नामस्मरणमात्रसे पवित्र करने-
के कारण शिव हैं ।

इति नाम्नां षष्ठं शतं निवृत्तम् ।

यहाँतक सहस्रनामके छठे शतकका
विवरण हुआ ।

श्रीवत्ससंज्ञं चिह्नमस्य वक्षसि
स्थितमिति श्रीवत्सवक्षाः ।

अस्य वक्षसि श्रीरनपायिनी
वसतीति श्रीवासः ।

अमृतमथने सर्वान् सुरासुरादीन्
विहाय श्रीरेनं पतित्वेन वरया-
मासेति श्रीपतिः । श्रीः पराशक्तिः,
तस्याः पतिरिति वा, 'परास्य शक्ति-
र्विविधैव श्रूयते' (श्वे० उ० ६।८)
इति श्रुतेः ।

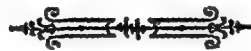
ऋग्यजुःसामलक्षणा श्रीर्येषां
तेषां सर्वेषां श्रीमतां विरिञ्चया-
दीनां प्रधानभूतः श्रीमतां वरः, 'ऋचः
सामानि यजूंषि । सा हि श्रीरमृता
सनाम्' इति श्रुतेः ॥७७॥

भगवान्के वक्षःस्थलमे श्रीवत्स नामक
चिह्न है, इसलिये वे श्रीवत्सवक्षा है ।

उनके वक्षःस्थलमे कभी नष्ट न होने-
वाली श्री निवास करती है, इसलिये
वे श्रीवास है ।

अमृतमन्थनके समय श्रीने सुर-
असुर सबको छोड़कर भगवान्को ही
पतिरूपसे वरण किया था, इसलिये वे
श्रीपति है । अथवा श्री पराशक्तिको
कहते हैं, उसके पति होनेके कारण
श्रीपति है; जैसा कि श्रुति कहती है—
'उस (ईश्वर) की पराशक्ति अनेक
प्रकारकी ही सुनी जाती है ।'

जिनकी ऋक्, यजुः और सामरूप
श्री है उन ब्रह्मा आदि श्रीमानोमे प्रधान
होनेसे भगवान् श्रीमतां वर है । श्रुति
कहती है—'ऋक्, साम और यजुः ही
सत्पुरुषोंकी अमर श्री है' ॥७७॥

श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः ।

श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमाल्लोकत्रयाश्रयः ॥ ७८ ॥

६०५ श्रीदः, ६०६ श्रीशः, ६०७ श्रीनिवासः, ६०८ श्रीनिधिः, ६०९
श्रीविभावनः । ६१० श्रीधरः, ६११ श्रीकरः, ६१२ श्रेयः, ६१३ श्रीमान्,
६१४ लोकत्रयाश्रयः ॥

श्रियं ददाति भक्तानामिति
श्रीदः ।

भक्तोंको श्री देते हैं इसलिये श्रीद है ।

श्रिय ईशः श्रीशः ।

श्रीमत्सु नित्यं वसतीति श्री-
निवासः । श्रीशब्देन श्रीमन्तो
लक्ष्यन्ते ।

सर्वशक्तिमयेऽसिन्नाखिलाः श्रियो
निधीयन्त इति श्रीनिधिः ।

कर्मानुरूपेण विविधाः श्रियः
सर्वभूतानां विभावयतीति श्री-
विभावनः ।

सर्वभूतानां जननीं श्रियं वक्षसि
बहन् श्रीधरः ।

स्मरतां स्तुवताम् अर्चयतां
च भक्तानां श्रियं करोतीति
श्रीकरः ।

अनपायिसुखावाप्तिलक्षणं श्रेयः,
तच्च परस्यैव रूपमिति श्रेयः ।

श्रियोऽस्य सन्तीति श्रीमान् ।

त्रयाणां लोकानाम् आश्रयत्वात्
लोकत्रयाश्रयः ॥७८॥

श्रीके ईश होनेसे श्रीश है ।

श्रीमानोंमें नित्य निवास करते हैं,
इसलिये श्रीनिवास है । (यहाँ) श्री
शब्दसे श्रीमान् लक्षित होते हैं ।

इन सर्वशक्तिमान् ईश्वरमें सम्पूर्ण
श्रियाँ एकत्रित हैं, इसलिये ये
श्रीनिधि हैं ।

समस्त भूतोको उनके कर्मानुसार
विविध प्रकारकी श्रियाँ देने हैं, इसलिये
श्रीविभावन है ।

सम्पूर्ण भूतोकी जननी श्रीको
छातीमें धारण करनेके कारण श्रीधर है ।

स्मरण, स्तवन और अर्चन करने-
वाले भक्तोंको श्रीयुक्त करते हैं, इसलिये
श्रीकर है ।

कभी नष्ट न होनेवाले सुखका
प्राप्त होना ही श्रेय है, और वह
परमात्माका ही स्वरूप है, इसलिये वे
श्रेय हैं ।

भगवान्में श्रियाँ हैं, इसलिये वे
श्रीमान् हैं ।

तीनों लोकोंके आश्रय होनेसे
लोकत्रयाश्रय है ॥७८॥

स्वक्षः स्वङ्गः शतानन्दो नन्दिज्योतिर्गणेश्वरः ।

विजितात्माविधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्नसंशयः ॥ ७९ ॥

६१५ स्वक्षः, ६१६ स्वङ्गः, ६१७ शतानन्दः, ६१८ नन्दिः, ६१९ ज्योति-
र्गणेश्वरः । ६२० विजितात्मा, ६२१ अविधेयात्मा, ६२२ सत्कीर्तिः, ६२३
छिन्नसंशयः ॥

शोभने पुण्डरीकाभे अक्षिणी
अस्येति स्वक्षः ।

शोभनान्यङ्गानि अस्येति स्वङ्गः ।

एक एव परमानन्द उपाधि-
भेदाच्छतधा भिद्यत इति शतानन्दः
'एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रा-
मुपजीवन्ति' (बृ० उ० ४ । ३ । ३२)
इति श्रुतेः ।

परमानन्दविग्रहो नन्दिः ।

ज्योतिर्गणानामीश्वरः ज्योति-
र्गणेश्वरः । 'तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्'
(क० उ० २ । ५ । १५) इति श्रुतेः,
'यदादित्यगतं तेजः' (गीता १५ ।
१२) इत्यादिस्मृतेश्च ।

विजित आत्मा मनो-येन स
विजितात्मा ।

न केनापि विधेय आत्मा
स्वरूपमस्येति अविधेयात्मा ।

भगवान्की अक्षि (आँखें) कमलके
समान सुन्दर है, इसलिये वे स्वक्ष है ।

उनके अंग सुन्दर है, इसलिये वे
स्वङ्ग है ।

वे एक ही परमानन्दस्वरूप भगवान्
उपाधि-भेदसे सैकड़ों प्रकारके हो
जाते हैं, इसलिये शतानन्द है । श्रुति
कहती है—'इस आनन्दकी मात्राके ही
रुहारे अन्य प्राणी जीते हैं ।'

परमानन्दरूप होनेसे भगवान्
नन्दि है ।

ज्योतिर्गणों (नक्षत्रगणों) के ईश्वर
होनेसे वे ज्योतिर्गणेश्वर हैं; जैसा
कि श्रुति कहती है—'उसके भासनेपर
ही सब भासते हैं ।' तथा स्मृतिका
भी कथन है—'जो आदित्यमे स्थित
तेज है' इत्यादि ।

जिन्होंने आत्मा अर्थात् मनको
जीत लिया है वे भगवान् विजि-
तात्मा है ।

भगवान्का आत्मा अर्थात् स्वरूप
किसीके द्वारा विधिरूपसे नहीं कहा
जा सकता इसलिये वे अविधेयात्मा है ।

सती अवितथा कीर्तिरयेति
सत्कीर्तिः ।

करतलामलकवत्सर्व साक्षात्कृत-
वतः कापि संशयो नास्तीति
छिन्नसंशयः ॥७९॥

भगवान्की कीर्ति सती अर्थात् सत्य
है, इसलिये वे सत्कीर्ति है ।

हाथपर रखे हुए आँवलेके समान
सबको साक्षात् देखनेवाले भगवान्को
कोई संशय नहीं है, इसलिये वे
छिन्नसंशय है ॥७९॥

उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः ।

भूशयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः ॥ ८० ॥

६२४ उदीर्णः, ६२५ सर्वतश्चक्षुः, ६२६ अनीशः, ६२७ शाश्वतस्थिरः ।
६२८ भूशयः, ६२९ भूषणः, ६३० भूतिः, ६३१ विशोकः, ६३२
शोकनाशन ॥

सर्वभूतेभ्यः समुद्रित्वात्
उदीर्णः ।

सर्वतः सर्व स्वचैतन्येन पश्य-
तीति सर्वतश्चक्षुः, 'विश्वतश्चक्षुः'
(श्वे० उ० ३।३) इति श्रुतेः ।

न विद्यतेऽस्येश इति अनीशः
'न तस्येशे कश्चन' (ना० उ० २)
[इति श्रुतेः ।

शश्वद्भवन्नपि न विक्रियां कदा-
चिदुपैति इति शाश्वतस्थिरः इति
नामैकम् ।

लङ्कां प्रति मार्गमन्वेषयन्
सागरं प्रति भूमौ शेत इति भूशयः ।

सब प्राणियोसे उत्कृष्ट होनेके कारण
उदीर्ण है ।

अपने चैतन्यस्वरूपसे सब ओरसे
सबको देखते हैं, इसलिये सर्वतश्चक्षुः
है । श्रुति कहती है—'ईश्वर सब ओर
नेत्रवाला है ।'

भगवान्का कोई ईश नहीं है इसलिये
वे अनीश है; जैसा कि श्रुति कहती है—
'उसका कोई ईश्वर नहीं हुआ ।'

नित्य होनेपर भी कभी विकारको
प्राप्त नहीं होते, इसलिये शाश्वतस्थिर
हैं । यह एक नाम है ।

लङ्काके लिये मार्ग निकालनेके समय
समुद्रतटपर भूमिपर सोये थे, इसलिये
भूशय है ।

स्वेच्छावतारैः बहुभिः भूमिं
भूषयन् भूषणः ।

भूतिः भवनं सत्ता, विभूतिर्वा;
सर्वविभूतीनां कारणत्वाद्वा भूतिः ।

विगतः शोकोऽस्य परमानन्दै-
करूपत्वादिति विशोकः ।

स्मृतिमात्रेण भक्तानां शोकं
नाशयतीति शोकनाशनः ॥८०॥

अपनी इच्छासे बहुत-से अवतार
लेकर पृथिवीको भूषित करनेके कारण
भगवान् भूषण है ।

भवन (होना) सत्ता या विभूतिरूप
होनेसे भूति है । अथवा समस्त
विभूतियोंके कारण होनेसे भूति है ।

परमानन्दस्वरूप होनेसे भगवान्का
शोक विगत हो गया है, इसलिये वे
विशोक हैं ।

अपने स्मरणमात्रसे भक्तोंका शोक
नष्ट कर देते हैं, इसलिये शोकनाशन
हैं ॥८०॥

अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः ।

अनिरुद्धोऽप्रतिरथः प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः ॥ ८१ ॥

६३३ अर्चिष्मान्, ६३४ अर्चितः, ६३५ कुम्भः, ६३६ विशुद्धात्मा, ६३७
विशोधनः । ६३८ अनिरुद्धः, ६३९ अप्रतिरथः, ६४० प्रद्युम्नः, ६४१
अमितविक्रमः ॥

अर्चिष्मन्तो यदीयेनार्चिषा
चन्द्रसूर्यादयः, स एव मुख्यः
अर्चिष्मान् ।

सर्वलोकार्चितैर्विरिञ्चयादिभिर-
प्यर्चित इति अर्चितः ।

कुम्भवदस्मिन् सर्व प्रतिष्ठित-
मिति कुम्भः ।

जिनकी अर्चियो (किरणों) से
सूर्य, चन्द्र आदि अर्चिष्मान् हो रहे हैं
वे भगवान् ही मुख्य अर्चिष्मान् हैं ।

ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण लोकोसे अर्चित
(पूजित) हैं, इसलिये अर्चित हैं ।

कुम्भ (घड़े) के समान भगवान्मे
सब वस्तुएँ स्थित हैं, इसलिये वे
कुम्भ हैं ।

गुणत्रयातीततया विशुद्धासा-
वात्मेति विशुद्धात्मा ।

स्मृतिमात्रेण पापानां क्षपणात्
विशोधनः ।

चतुर्व्यूहेषु चतुर्थो व्यूहः
अनिरुद्धः, न निरुद्धयते शत्रुभिः
कदाचिदिति वा ।

प्रतिरथः प्रतिपक्षोऽस्य न
विद्यत इति अप्रतिरथः ।

प्रकृष्टं द्युम्नं द्रविणमस्येति
प्रद्युम्नः; चतुर्व्यूहात्मा वा ।

अमितोऽतुलितो विक्रमोऽस्य
इति अमितविक्रमः, अहिंसितविक्रमो
वा ॥८१॥

तीनों गुणोंसे अतीत होनेके कारण
भगवान् विशुद्ध आत्मा है, इसलिये वे
विशुद्धात्मा है ।

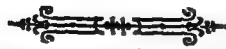
अपने स्मरणमात्रसे पापोंका नाश
कर देनेके कारण विशोधन है ।

[वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और
अनिरुद्ध—इन] चार व्यूहोंमेंसे चौथा
व्यूह अनिरुद्ध है । अथवा अपने
शत्रुओंद्वारा कभी रोके नहीं जाते,
इसलिये अनिरुद्ध है ।

भगवान्का कोई प्रतिरथ अर्थात्
प्रतिपक्ष (विरुद्धपक्ष) नहीं है, इसलिये
वे अप्रतिरथ है ।

भगवान्का द्युम्न—धन प्रकृष्ट (श्रेष्ठ)
है, इसलिये वे प्रद्युम्न है । अथवा चतु-
र्व्यूहके अन्तर्वर्ती प्रद्युम्न है ।

उनका विक्रम (पुरुषार्थ या डग)
अपरिमित है, इसलिये वे अमित-
विक्रम है । अथवा उनका विक्रम
अहिंसित—अप्रतिहत है, इसलिये वे
अमितविक्रम है ॥८१॥

कालनेमिनिहा वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः ।

त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः॥ ८२ ॥

६४२ कालनेमिनिहा, ६४३ वीरः, ६४४ शौरिः, ६४५ शूरजनेश्वरः ।

६४६ त्रिलोकात्मा, ६४७ त्रिलोकेशः, ६४८ केशवः, ६४९ केशिहा, ६५० हरिः ॥

कालनेमिसुरं निजधानेति
कालनेमिनिहा ।

वीरः शूरः ।

शूरकुलोद्भवत्वात् शौरिः ।

शूरजनानां वासवादीनां शौर्या-
तिशयेनेष्ट इति शूरजनेश्वरः ।

त्रयाणां लोकानाम् अन्तर्या-
मितया आत्मेति, त्रयो लोका
अस्मात्परमार्थतो न भिद्यन्त इति
वा त्रिलोकात्मा ।

त्रयो लोकास्तदाज्ञप्ताः स्वेषु
स्वेषु कर्मसु वर्तन्त इति त्रिलोकेशः ।

केशसंज्ञिताः सूर्यादिसङ्क्रान्ता
अंशवः, तद्वत्तया केशवः;

‘अंशवो ये प्रकाशन्ते

मम ते केशसंज्ञिताः ।

सर्वज्ञाः केशवं तस्मा-

न्मामाहुर्द्विजसत्तमाः ॥’

(शान्ति० ३४१ । ४८) इति

महाभारते । ब्रह्मविष्णुशिवाख्याः

शक्तयः केशसंज्ञिताः; तद्वत्तया वा

भगवान्ने कालनेमि नामक असुर-
का हनन किया था, इसलिये वे
कालनेमिनिहा है ।

शूर होनेके कारण वीर है ।

शूरकुलमे उत्पन्न होनेके कारण
भगवान् शौरि है ।

अतिशय शौर्यके कारण इन्द्र आदि
शूरवीरोका भी शासन करते हैं, इसलिये
शूरजनेश्वर है ।

अन्तर्यामीरूपसे तीनो लोकोके
आत्मा होनेके कारण अथवा तीनो
लोक वास्तवमे उनसे पृथक् नहीं है,
इसलिये वे त्रिलोकात्मा है ।

भगवान्की आज्ञासे तीनो लोक
अपने-अपने कार्योंमे लगे रहते हैं,
इसलिये वे त्रिलोकेश है ।

सूर्यादिके अन्दर व्याप्त हुई किरणें केश
कहलाती हैं, उनसे युक्त होनेके कारण
भगवान् केशव है । महाभारतमे कहा है—
‘मेरी जो किरणें प्रकाशित होती हैं
वे केश कहलाती हैं, इसलिये सर्वज्ञ
द्विजश्रेष्ठ मुझे केशव कहते हैं ।’ अथवा
ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामकी शक्तियाँ
केश है, उनसे युक्त होनेके कारण

केशवः । 'त्रयः केशिनः' इति श्रुतेः ।
'मत्केशौ वसुधातले' इति केशशब्दः
शक्तिपर्यायत्वेन प्रयुक्तः ।

'को ब्रह्मेति समाख्यात
ईशोऽहं सर्वदेहिनाम् ।
आवां तवांशसम्भूतौ
तस्मात्केशवनामवान् ॥'
(३ । ८८ । ४८)

इति हरिवंशे ।

केशिनामानमसुरं हतवानिति
केशिहा ।

सहेतुकं संसारं हरतीति
हरिः ॥८२॥

भगवान् केशव है । श्रुति कहती है—
'तीन केशवाले है ।' तथा 'मेरे दो
केश (शक्तियाँ) पृथिवीतलमे है ।'
इस वाक्यमे केश शब्दका शक्तिके
पर्यायरूपसे प्रयोग किया गया है ।
हरिवंशमे [महादेवजीने] कहा है—
'क ब्रह्माका नाम है और मैं समस्त
देहधारियोका ईश हूँ ।' हम दोनो
आपके अंशसे उत्पन्न हुए है, इसलिये
आप केशव नामवाले है ।'

भगवान्ने केशी नामके असुरको
मारा था, इसलिये वे केशिहा है ।

[अविद्यारूप] कारणके सहित
संसारको हर लेते है, इसलिये हरि
है ॥८२॥

कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः ।

अनिर्देश्यवपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ॥ ८३ ॥

६५१ कामदेवः, ६५२ कामपालः, ६५३ कामी, ६५४ कान्तः, ६५५
कृतागम । ६५६ अनिर्देश्यवपुः, ६५७ विष्णुः, ६५८ वीरः, ६५९ अनन्तः,
६६० धनञ्जय ॥

धर्मादिपुरुषार्थचतुष्टयं वाञ्छद्भिः
काम्यत इति कामः; स चासौ
देवश्चेति कामदेवः ।

कामिनां कामान् पालयतीति
कामपालः ।

धर्मादि पुरुषार्थचतुष्टयकी इच्छा-
वालोसे कामना किये जाते है, इसलिये
काम है । काम भी है और देव भी है,
इसलिये कामदेव है ।

कामियोकी कामनाओका पालन
करते है, इसलिये कामपाल है ।

पूर्णकामस्वभावत्वात् कामी ।
अभिरूपतमं देहं वहन् कान्तः ।
द्विपरार्थान्ते कस्य ब्रह्मणोऽप्यन्तो-
ऽस्मादिति वा कान्तः ।

कृत आगमः श्रुतिस्मृत्यादि-
लक्षणो येन स कृतागमः, 'श्रुति-
स्मृती ममैवाङ्गे' इति भगवद्वचनात् ।
'वेदाः शास्त्राणि विज्ञान-
मेतत्सर्वं जनार्दनात् ।'
(वि० स० १३६)

इत्यत्रैव वक्ष्यति ।

इदं तदीदृशं वेति निर्देष्टुं यन्न
शक्यते गुणाद्यतीतत्वात् तदेव रूप-
मस्येति अनिर्देश्यवपुः ।

रोदसी व्याप्य कान्तिरभ्यधिका
स्थितास्येति विष्णुः;

'व्याप्य मे रोदसी पार्थ
कान्तिरभ्यधिका स्थिता ।'

'क्रमणाद्वाप्यहं पार्थ
विष्णुरित्यभिसंज्ञितः ॥'

इति महाभारते (शान्ति० ३४१ ।
४२-४३) ।

गत्यादिमत्त्वात् वीरः, 'वी

पूर्णकाम होनेसे कामी है ।

परम सुन्दर देह धारण करनेके
कारण कान्त है । अथवा द्विपरार्थ
(ब्रह्माके सौ वर्ष) के अन्तमे क-
ब्रह्माका अन्त (लय) भी इन्हींसे
होता है, इसलिये कान्त है ।

'श्रुति तथा स्मृति मेरी ही
आज्ञाएँ हैं' इस भगवद्वचनके अनुसार
जिन्होंने श्रुति, स्मृति आदि आगम
(शास्त्र) रचे हैं वे भगवान् कृतागम
हैं; जैसा कि आगे चलकर कहेंगे-
'वेद, शास्त्र और विज्ञान ये सब
श्रीजनार्दनसे ही [प्रकट] हुए हैं ।'

गुणादिसे अतीत होनेके कारण
भगवान्का रूप 'यह, वह अथवा ऐसा'
इस प्रकार निर्दिष्ट नहीं किया जा
सकता, इसलिये वे अनिर्देश्यवपु हैं ।

भगवान्की प्रचुर कान्ति पृथिवी
और आकाशको व्याप्त करके स्थित है,
इसलिये वे विष्णु है । महाभारतमे
कहा है—'हे पार्थ ! मेरी प्रचुर कान्ति
पृथिवी और आकाशको व्याप्त करके
स्थित है' [इसलिये] 'अथवा सर्वत्र
क्रमण (गमन) करनेसे मैं विष्णु
कहलाता हूँ ।'

गति आदिसे युक्त होनेके कारण
वीर है, जैसा कि धातुपाठ है—'वी

गतिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु' इति
धातुपाठात् ।

व्यापित्वान्नित्यत्वात्सर्वात्मत्वा-
देशतः कालतो वस्तुतश्चापरि-
च्छिन्नः अनन्तः, 'सत्य ज्ञानमनन्तं
ब्रह्म' (तै० उ० २।१) इति श्रुतेः
'गन्धर्वाप्सरसः सिद्धाः

किन्नरोरगचारणाः ।

नान्तं गुणानां गच्छन्ति

तेनानन्तोऽयमव्ययः ॥'

(२।५।२४)

इति विष्णुपुराणवचनाद्वा अनन्तः ।

यद्विग्विजये प्रभूतं धनमजयत्तेन

धनञ्जयः अर्जुनः, 'पाण्डवानां

धनञ्जयः' (गीता १०।३७) इति

भगवद्वचनात् ॥८३॥

धातु गति, व्याप्ति, जनन, कान्ति,
फेंकने और खाने अर्थमें प्रयुक्त होता है ।

व्यापी, नित्य, सर्वात्मा तथा देश,
काल और वस्तुसे अपरिच्छिन्न होनेके
कारण भगवान् अनन्त हैं । श्रुति
कहती है—'ब्रह्म सत्य, ज्ञान और
अनन्त है ।' अथवा 'गन्धर्व, अप्सरा,
सिद्ध, किन्नर, सर्प और चारण
आदि अविनाशी भगवान् के गुणोंका
अन्त नहीं पा सकते, इसलिये वे
अनन्त हैं' इस विष्णुपुराणके वचनके,
अनुसार भगवान् अनन्त हैं ।

अर्जुनने दिग्विजयके समय बहुत-सा
धन जीता था, इसलिये वे धनञ्जय हैं ।
तथा 'पाण्डवोंमें मैं धनञ्जय हूँ'
भगवान् के इस वचनानुसार [अर्जुन
भगवान् की विभूति होनेसे वे स्वयं भी
धनञ्जय हैं] ॥८३॥

ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ।

ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः ॥ ८४ ॥

६६१ ब्रह्मण्यः, ६६२ ब्रह्मकृत्, ६६३ ब्रह्मा, ६६४ ब्रह्म, ६६५ ब्रह्म-
विवर्धनः । ६६६ ब्रह्मवित्, ६६७ ब्राह्मणः, ६६८ ब्रह्मी, ६६९ ब्रह्मज्ञः,
६७० ब्राह्मणप्रियः ॥

'तपो वेदाश्च विप्राश्च

ज्ञानं च ब्रह्मसंज्ञितम् ।'

तेभ्यो हितत्वात् ब्रह्मण्यः ।

'तप, वेद, ब्राह्मण और ज्ञान—ये सब
ब्रह्म कहलाते हैं' इनके हितकारी होनेसे
भगवान् ब्रह्मण्य हैं ।

तपआदीनां कर्तृत्वात् ब्रह्मकृत् ।

ब्रह्मात्मना सर्वं सृजतीति ब्रह्मा ।

बृहत्त्वाद्बृंहणत्वाच्च सत्यादि-
लक्षणं ब्रह्म, 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'
(तै० उ० २ । १) इति श्रुतेः;

'प्रत्यस्तमितभेदं यत्

सत्तामात्रमगोचरम् ।

वचसामात्मसंवेद्यं

तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम् ॥'

इति विष्णुपुराणे (६ । ७ । ५३)

तपआदीनां विवर्धनात् ब्रह्म-
विवर्धनः ।

वेदं वेदार्थं च यथावद्वेत्तीति
ब्रह्मवित् ।

ब्राह्मणात्मना समस्तानां
लोकानां प्रवचनं कुर्वन् वेदस्याय-
मिति ब्राह्मणः ।

ब्रह्मसंज्ञितास्तच्छेषभूता अत्रेति
ब्रह्मी ।

वेदान् स्वात्मभूतान् जानातीति
ब्रह्मज्ञः ।

तप आदिके करनेवाले होनेसे
ब्रह्मकृत् है ।

ब्रह्मारूपसे सबकी रचना करते हैं,
इसलिये ब्रह्मा है ।

बड़े तथा बढ़ानेवाले होनेसे भगवान्
सत्यादि लक्षणविशिष्ट ब्रह्म है । श्रुति
कहती है—'ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त-
रूप है ।' विष्णुपुराणमें कहा है—'जो
समस्त भेदोंसे रहित, सत्तामात्र,
वाणीका अविषय और स्वसंवेद्य
(स्वयं ही जाननेयोग्य) है उस ज्ञान-
का नाम ब्रह्म है ।'

तप आदिको बढ़ानेके कारण
ब्रह्मविवर्धन है ।

वेद तथा वेदके अर्थको यथावत्
जानते हैं, इसलिये ब्रह्मवित् है ।

ब्राह्मणरूपसे समस्त लोकोंके प्रति
'वेदमें यह है' ऐसा उपदेश करते
हैं, इसलिये ब्राह्मण है ।

ब्रह्मके शेषभूत [तप, वेद, मन,
प्राण आदि] जो ब्रह्म ही कहलाते हैं
भगवान्में ही हैं, इसलिये वे ब्रह्मी हैं ।

अपने आत्मभूत वेदोंको जानते हैं,
इसलिये ब्रह्मज्ञ है ।

ब्राह्मणानां प्रियो ब्राह्मणप्रियः;
ब्राह्मणाः प्रिया अस्येति वा ।

‘न्रन्तं शपन्त परुषं वदन्त

यो ब्राह्मणं न प्रणमेद्यथार्हम् ।

स पापकृद्ब्रह्मदवाग्निदग्धो

वध्यश्च दण्ड्यश्च न चास्मदीयः॥’

इति भगवद्वचनात् ।

‘यं देवं देवकी देवी

वसुदेवादजीजनत् ।

भौमस्य ब्रह्मणो गुप्त्यै

दीप्तमग्निमिवारणिः ॥’

इति च महाभारते (शान्ति०

४७ । २९) ॥ ८४ ॥

ब्राह्मणोंके प्रिय होनेसे ब्राह्मणप्रिय है । अथवा ब्राह्मण इनके प्रिय है, इसलिये ब्राह्मणप्रिय है । जैसा कि भगवान् ने कहा है—‘मारते, शाप देते और कठोर भाषण करते हुए भी ब्राह्मणको जो यथायोग्य प्रणाम नहीं करता वह ब्रह्मदावानलसे दग्ध पापी मार डालने योग्य और दण्डनीय है, वह मेरा जन नहीं हो सकता।’ महाभारतमें भी कहा है—‘प्रज्वलित अग्निको जिस प्रकार अरणि प्रकट करती है उसी प्रकार जिस देवको पृथिवीके ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये देवी देवकीने वसुदेवजीसे उत्पन्न किया है’ ॥८४॥

महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः ।

महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः ॥ ८५ ॥

६७१ महाक्रमः, ६७२ महाकर्मा, ६७३ महातेजा, ६७४ महोरगः ।

६७५ महाक्रतु, ६७६ महायज्वा, ६७७ महायज्ञः, ६७८ महाहविः ॥

महान्तः क्रमाः पादविक्षेपा
अस्येति महाक्रमः, ‘श नो विष्णु-
रुरुक्रमः’ (तैत्तिरीयशान्तिपाठे)
इति श्रुतेः ।

महत् जगदुत्पत्त्यादि कर्मास्येति
महाकर्मा ।

भगवान् का क्रम अर्थात् पादविक्षेप
(डग) महान् है, इसलिये वे महाक्रम
हैं । श्रुति कहती है—‘उरुक्रम (बड़ी
डगोंवाले) विष्णु हमें शान्ति दे ।’

उनके जगत्की उत्पत्ति आदि
महान् कर्म है, इसलिये वे महाकर्मा हैं ।

यदीयेन तेजसा तेजस्विनो
भास्करादयः तत्तेजो महदस्येति
महातेजाः, 'येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः'
(तै० ब्रा० ३।१२।९।७)
इति श्रुतेः,

'यदादित्यगतं तेजो
जगद्भासयतेऽखिलम् ।
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ
तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥'
(गीता १५।१२)

इति भगवद्वचनाच्च । क्रौर्य-
शौर्यादिभिर्धर्मैर्महद्भिः समलङ्कृत
इति वा महातेजाः ।

महांश्चासावुरगश्चेति महोरगः,
'सर्पाणामस्मि वासुकिः' (गीता १०।
२८) इति भगवद्वचनात् ।

महांश्चासौ क्रतुश्चेति महाक्रतुः,
'यथाश्वमेधः क्रतुराट्' (मनु० ११।
२६०) इति मनुवचनात्; सोऽपि
स एवेति स्तुतिः ।

महांश्चासौ यज्वा चेति लोक-
संग्रहार्थं यज्ञान् निर्वर्तयन् महायज्वा ।

महांश्चासौ यज्ञश्चेति महायज्ञः,
'यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि' (गीता १०।२५)
इति भगवद्वचनात् ।

जिनके तेजसे सूर्य आदि तेजस्वी
हो रहे हैं उन भगवान्का वह तेज
महान् है, इसलिये वे महातेजा हैं ।
श्रुति कहती है—'जिस तेजसे प्रज्वलित
होकर सूर्य तपता है।' स्मृति भी कहती
है—'जो तेज सूर्यमें स्थित होकर
सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करता है
तथा जो चन्द्र और अग्निमें भी है,
उसे मेरा ही जान।' अथवा भगवान्
क्रूरता, शूरता आदि महान् गुणोंसे
अलङ्कृत हैं, इसलिये महातेजा हैं ।

वे महान् उरग [अर्थात् वासुकि
सर्परूप] हैं, इसलिये महोरग हैं ।
भगवान्का यह वचन भी है कि
'सर्पोंमें मैं वासुकि हूँ ।'

जो महान् क्रतु (यज्ञ) है वह
महाक्रतु है जैसा कि मनुजीने कहा
है—'जैसे यज्ञराज अश्वमेध।' वह भी
वही (भगवान् ही) है, इसलिये इस
नामसे उनकी स्तुति होती है ।

महान् है और लोक-संग्रहके लिये
यज्ञानुष्ठान करनेसे यज्वा भी हैं,
इसलिये 'महायज्वा' है ।

महान् है और यज्ञ है, इसलिये
महायज्ञ है; जैसा कि भगवान्ने कहा
है—'यज्ञोंमें मैं जपयज्ञ हूँ ।'

महच्च तद्विश्वेति ब्रह्मात्मनि सर्व
जगत्तदात्मतया हूयत इति महाहविः।
महाक्रतुरित्यादयो बहुव्रीहयो
वा ॥ ८५ ॥

महान् है और हवि है क्योंकि
ब्रह्मात्मामे ही ब्रह्मभावसे सम्पूर्ण जगत्का
हवन किया जाता है, इसलिये महाहवि
है। अथवा महाक्रतु आदि नामोमे
[महान् है क्रतु जिसका आदि
प्रकारसे] बहुव्रीहि समास है ॥ ८५ ॥

स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोता रणप्रियः।

पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः ॥ ८६ ॥

६७९ स्तव्यः, ६८० स्तवप्रियः, ६८१ स्तोत्रम्, ६८२ स्तुतिः, ६८३
स्तोता, ६८४ रणप्रियः। ६८५ पूर्णः, ६८६ पूरयिता, ६८७ पुण्यः, ६८८
पुण्यकीर्तिः, ६८९ अनामयः ॥

सर्वैः स्तूयते न स्तोता कस्यचित्
इति स्तव्यः।

अतएव स्तवप्रियः।

येन स्तूयते तत् स्तोत्रम्, गुण-
संकीर्तनात्मकं तद्वरिरेवेति।

स्तुतिः स्तवनक्रिया।

स्तोता अपि स एव।

सबसे स्तुति किये जाते है स्वयं
किसीकी स्तुति नहीं करते, इसलिये
स्तव्य है।

और इसी कारणसे स्तवप्रिय है।

जिससे स्तुति की जाती है वह
गुण-कीर्तन ही स्तोत्र है। वह भी
श्रीहरि ही है।

स्तवन-क्रियाका नाम स्तुति है।

[सर्वरूप होनेके कारण] स्तोता
(स्तुति करनेवाले) भी भगवान् स्वयं
ही है।

प्रियो रणो यस्य यतः पञ्च
महायुधानि धत्ते सततं लोकरक्ष-
णार्थमतो रणप्रियः ।

सकलैः कामैः सकलाभिः
शक्तिभिश्च सम्पन्न इति पूर्णः ।

न केवलं पूर्ण एव; पूरयिता च
सर्वेषां सम्पद्भिः ।

स्मृतिमात्रेण कल्मषाणि क्षप-
यतीति पुण्यः ।

पुण्या कीर्तिरस्य यतः पुण्य-
मावहत्यस्य कीर्तिर्नृणामिति
पुण्यकीर्तिः ।

आन्तरैर्बाह्यैर्व्याधिभिः कर्मजैर्न
पीड्यत इति अनामयः ॥ ८६ ॥

जिन्हे रण प्रिय है और इसीलिये
जो लोक-रक्षाके निमित्त पाँच आयुध*
निरन्तर धारण किये रहते हैं वे
भगवान् रणप्रिय हैं ।

समस्त कामनाओसे और सम्पूर्ण
शक्तियोंसे सम्पन्न हैं, इसलिये भगवान्
पूर्ण हैं ।

केवल पूर्ण ही नहीं है बल्कि
सम्पत्तिसे सबके पूरयिता (पूर्ण करने-
वाले) भी हैं ।

स्मरणमात्रसे पापोंका क्षय कर देते
हैं, इसलिये पुण्य हैं ।

भगवान्की कीर्ति पुण्यमयी है
क्योंकि वह मनुष्योंको पुण्य-प्रदान
करती है, इसलिये वे पुण्यकीर्ति हैं ।

कर्मसे उत्पन्न हुई बाह्य अथवा
आन्तरिक व्याधियोंसे पीडित नहीं
होते, इसलिये अनामय हैं ॥ ८६ ॥

मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः ।

वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः ॥ ८७ ॥

६९० मनोजवः, ६९१ तीर्थकरः, ६९२ वसुरेताः, ६९३ वसुप्रदः ।

६९४ वसुप्रदः, ६९५ वासुदेवः, ६९६ वसुः, ६९७ वसुमनाः, ६९८ हविः ॥

❁ पाञ्चजन्य शङ्ख, सुदर्शनचक्र, कौमोदकी गदा, शार्ङ्गधनुष और नन्दक
खड्ग—ये भगवान्के पाँच आयुध हैं ।

मनसो वेग इव वेगोऽस्य सर्व-
गतत्वान् मनोजवः ।

चतुर्दशविद्यानां ब्राह्मविद्या-
समयानां च प्रणेता प्रवक्ता चेति
तीर्थकरः । हयग्रीवरूपेण मधुकैटभौ
हत्वा विरिञ्चाय सर्गादौ सर्वाः
श्रुतीरन्याश्च विद्या उपदिशन् वेद-
ब्राह्म विद्याः सुरवैरिणां वञ्चनाय
चोपदिदेशेति पौराणिकाः कथ-
यन्ति ।

वसु सुवर्णं रेतोऽस्येति वसुरेताः,

‘देवः पूर्वमप’ सृष्ट्वा

तासु वीर्यमपासृजत् ।

तदण्डमभवद्वैमं

ब्रह्मणः कारणं परम् ॥’

इति व्यासवचनात् ।

वसु धनं प्रकर्षेण ददाति
साक्षाद्ब्रह्मनाध्यक्षोऽयम्, इतरस्तु
तत्प्रसादाद्ब्रह्मनाध्यक्ष इति वसुप्रदः ।

वसु प्रकृष्टं मोक्षारूढं फलं

भक्तेभ्यः प्रददातीति द्वितीयो

सर्वगत होनेके कारण भगवान्का
मनके वेगके समान वेग है, इसलिये वे
मनोजव है ।

[तीर्थ विद्याको कहते हैं] भगवान्
चौदह विद्याओ और वेद-ब्राह्म-विद्याओ-
के सिद्धान्तोंके कर्ता तथा वक्ता है, इसलिये
वे तीर्थकर हैं । पौराणिकोंका कथन है
कि भगवान्ने सर्गके आरम्भमें हयग्रीव-
रूपसे मधु और कैटभको मारकर
सम्पूर्ण श्रुतियाँ और अन्य विद्याएँ
ब्रह्माजीको उपदेश करके देव-शत्रुओं-
की वञ्चनाके लिये वेद-ब्राह्म विद्याओंका
भी उपदेश किया था ।

वसु अर्थात् सुवर्ण भगवान्का रेतस्
(वीर्य) है, इसलिये वसुरेता है ।
‘देवने प्रथम जलको ही रचकर उसमें
वीर्य छोड़ा । वह ब्रह्मा [की उत्पत्ति]
का परम कारण सुवर्णमय अण्डा हो
गया ।’ इस व्यासवचनके अनुसार
[भगवान् वसुरेता है] ।

भगवान् प्रकर्षसे (खुले हाथसे)
वसु अर्थात् धन देते हैं, इसलिये वे
वसुप्रद हैं क्योंकि साक्षात् धनाध्यक्ष
तो वे ही हैं और (कुवेरादि) तो उनकी
कृपासे ही धनाध्यक्ष हैं ।

भक्तोंको वसु अर्थात् मोक्षरूप
उत्कृष्ट फल देते हैं—ऐसा दूसरे

वसुप्रदः, 'विज्ञानमानन्द ब्रह्म रातिर्दातुः
परायणं तिष्ठमानस्य तद्विदः' इति
श्रुतेः; (बृ० उ० ३।९।२८)
सुरारीणां वसूनि प्रकर्षेण खण्डयन्
वा वसुप्रदः ।

वसुदेवस्यापत्यं वासुदेवः ।

वसन्ति भूतानि तत्र, तेष्व-
यमपि वसतीति वसुः ।

अविशेषेण सर्वेषु विषयेषु
वसतीति वसु, तादृशं मनोऽस्येति
वसुमनाः ।

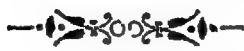
'ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः' (गीता
४।२४) इति भगवद्वचनात्
हविः ॥ ८७ ॥

वसुप्रद का तात्पर्य है । श्रुति कहती
है—'ब्रह्म विज्ञान और आनन्दस्वरूप
है, वह धन देनेवाले [कर्मपरायण
अज्ञानी] तथा ब्रह्ममे स्थित ज्ञानी-
का भी परायण है ।' अथवा देव-
शत्रुओंके वसु (धन) का अधिकतर
खण्डन करते हैं, इसलिये वसुप्रद है ।
वसुदेवजीके पुत्र होनेसे वासुदेव
है ।

भगवान्मे सब भूत बसते हैं अथवा
सब भूतोमे भगवान् बसते हैं, इसलिये
वे वसु हैं ।

जो समस्त पदार्थोमे सामान्य भाव-
से बसता है उसे वसु कहते हैं, इस
प्रकारका भगवान्का मन है, इसलिये
वे वसुमना हैं ।

'ब्रह्मको अर्पण किया जाता है, ब्रह्म
ही हवि है' भगवान्के इस वचनानुसार
वे हवि हैं ॥ ८७ ॥

सद्भूतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः ।

शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः ॥ ८८ ॥

६९९ सद्भूतिः, ७०० सत्कृतिः, ७०१ सत्ता, ७०२ सद्भूतिः,
७०३ सत्परायणः । ७०४ शूरसेनः, ७०५ यदुश्रेष्ठः, ७०६ सन्निवासः,
७०७ सुयामुनः ॥

‘अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद

सन्तमेनं ततो विदुः ।’

(तै० उ० २।६)

इति श्रुतेः, ब्रह्मास्तीति ये विदुस्ते
सन्तः, तैः प्राप्यत इति सद्गतिः;
सती गतिर्बुद्धिः समुत्कृष्टा अस्येति
वा सद्गतिः ।

सती कृतिः जगद्रक्षणलक्षणा
अस्य यस्मात्तेन सत्कृतिः ।

इति नाम्नां सप्तमं शतं विवृतम् ।

सजातीयविजातीयस्वगतभेदः
रहिता अनुभूतिः सत्ता, ‘एकमेवा-
द्वितीयम्’ (छा० उ० ६।२।१)
इति श्रुतेः ।

सन्नेव परमात्मा चिदात्मकः
अबाधात् भासमानत्वाच्च सद्भूतिः ;
नान्यः, प्रतीतेर्वाध्यमानत्वाच्च
न सन्नाप्यसत् । श्रौतो यौक्तिको
वा बाधः प्रपञ्चस्य विवक्षितः ।

सतां तत्त्वविदां परं प्रकृष्ट-
मयनमिति सत्परायणम् ।

हनूमत्प्रमुखाः सैनिकाः शौर्य-
शालिनो यस्यां सेनायाम् सा
शूरसेना यस्य स शूरसेनः ।

‘ब्रह्म है—ऐसा यदि जानता तो
[विज्ञान] उसे सन्त मानते हैं’ इस
श्रुतिके अनुसार जो ऐसा जानते हैं कि
ब्रह्म है—वे सन्त हैं, उनसे प्राप्त किये
जाते हैं, इसलिये भगवान् सद्गति है ।
अथवा उनकी गति यानी बुद्धि श्रेष्ठ है,
इसलिये वे सद्गति हैं ।

जगत्की उत्पत्ति आदि भगवान्की
कृति श्रेष्ठ है, इसलिये वे सत्कृति हैं ।

यहाँतक सहस्रनामके सातवे
शतकका विवरण हुआ ।

सजातीय, विजातीय और स्वगत-
भेदसे रहित अनुभूतिका नाम सत्ता
है । श्रुति कहती है—‘एक ही
अद्वितीय था ।’

वे चिदात्मक सत्स्वरूप परमात्मा
ही अबाधित तथा बहुत प्रकारसे भासित
होनेके कारण सद्भूति है और कोई
नहीं । प्रतीतिके बाधित होनेसे अन्य सत्
या असत् कुछ भी नहीं है, यहाँ श्रुति या
युक्तिसे प्रपञ्चका बाध ही विवक्षित है ।

तत्त्वदर्शी सत्पुरुषोंके परम—श्रेष्ठ
अयन (स्थान) है, इसलिये सत्परायण
है ।

जिस सेनामे हनुमान् आदि गुरवीर
सैनिक हैं वह गुरसेना जिनकी है वे
भगवान् शूरसेन हैं ।

यदूनां प्रधानत्वात् यदुश्रेष्ठः ।

सतां विदुषामाश्रयः सन्निवासः ।

शोभना यामुना यमुनासम्ब-
न्धिनो देवकीवसुदेवनन्दयशोदा-
बलभद्रसुभद्रादयः परिवेष्टारो-
ऽस्येति सुयामुनः; गोपवेषधरा
यामुनाः परिवेष्टारः पद्मासनादयः
शोभना अस्येति वा सुयामुनः॥८८॥

यदुवंशियोमे प्रधान होनेके कारण
भगवान् यदुश्रेष्ठ है ।

सत् अर्थात् विद्वानोके आश्रय है,
इसलिये सन्निवास है ।

जिनके यामुन अर्थात् यमुना-सम्बन्धी
देवकी, वसुदेव, नन्द, यशोदा, बलभद्र
और सुभद्रा आदि परिवेष्टा सुन्दर है वे
भगवान् सुयामुन है अथवा जिनके
यमुनातटवर्ती गोपवेषधारी परिवेष्टा
या पद्म एवं आसन आदि सुन्दर है
वे भगवान् सुयामुन है ॥८८॥

भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयोऽनलः ।

दर्पहा दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथापराजितः ॥ ८९ ॥

७०८ भूतावासः, ७०९ वासुदेवः, ७१० सर्वासुनिलयः, ७११ अनलः ।

७१२ दर्पहा, ७१३ दर्पदः, ७१४ दृप्तः, ७१५ दुर्धरः, अथ, ७१६ अपराजितः ॥

भूतान्यत्राभिमुख्येन वसन्तीति
भूतावासः,

‘वसन्ति त्वयि भूतानि

भूतावासस्ततो भवान् ।’

(३ । ८८ । ५३)

इति हरिवंशे ।

जगदाच्छादयति माययेति

वासुः, स एव देव इति वासुदेवः;

भगवान्मे सर्वभूत मुख्यरूपसे
निवास करते हैं, इसलिये वे भूतावास
है । हरिवंशमे कहा है—‘आपमे भूत
बसते हैं, इसलिये आप भूतावास है’

जगत्को मायासे आच्छादित करते
हैं, इसलिये वासु है और वे (वासु)
ही देव भी हैं, इसलिये वासुदेव है ।

‘छादयामि जगद्विश्वं
भूत्या सूर्य इवाशुभिः ।’
(महा० शान्ति० ३४१ । ४१)

इति भगवद्वचनात् ।

सर्व एवासवः प्राणा जीवात्मके
यस्मिन्नाश्रये निलीयन्ते स सर्वासु-
निलयः ।

अलम्पर्याप्तिः शक्तिसम्पदां
नास्य विद्यत इति अनलः ।

धर्मविरुद्धे पथि तिष्ठतां दर्प
हन्तीति दर्पहा ।

धर्मवर्त्मनि वर्तमानानां दर्प
ददातीति दर्पदः ।

स्वात्माभृतरसास्वादनात् नित्य-
प्रमुदितो ह्यस्यः ।

न शक्या धारणा यस्य प्रणि-
धानादिषु सर्वोपाधिविनिर्मुक्त-
त्वात्, तथापि तत्प्रसादतः कैश्चि-
दुःखेन धार्यते हृदये जन्मान्तर-
सहस्रेषु भावनायोगात्, तस्माद्
दुर्धरः ।

भगवान्का वचन है—‘सूर्य जैसे
किरणोंसे ढँकता है उसी प्रकार मैं
सम्पूर्ण जगत्को अपनी विभूतिसे
ढँक लेता हूँ ।’

सम्पूर्ण असु अर्थात् प्राण जिस
जीवरूप आश्रयमे लीन हो जाते हैं
वह सर्वासुनिलय है ।

भगवान्की शक्ति और सम्पत्तिका
अलं अर्थात् समाप्ति नहीं है, इसलिये
वे अनल है ।

धर्मविरुद्ध मार्गमे रहनेवालोंका दर्प
नष्ट करते हैं, इसलिये दर्पहा है ।

धर्म-मार्गमे रहनेवालोंको दर्प अर्थात्
गर्व (गौरव) देते हैं, इसलिये दर्पद
है ।*

अपने आत्मारूप अमृतरसका
आस्वादन करनेके कारण नित्य प्रमुदित
रहते हैं, इसलिये ह्यस्य है ।

समस्त उपाधियोंसे रहित होनेके
कारण जिनकी प्रणिधान आदिमे
धारणा नहीं की जा सकती, फिर भी
उन भगवान्के ही प्रसादसे कोई-कोई
हजारों जन्मोंकी भावनाके योगसे उन्हें
अपने हृदयमे बड़ी कठिनातासे धारण
करते हैं, इसलिये वे दुर्धर है ।

* ‘दर्पं घृति’ इस विग्रहके अनुसार दर्पका ढलन करनेवाले हैं, इसलिये भी
दर्पद हैं ।

‘क्लेशोऽधिकतरस्तेषा-

मव्यक्तासक्तचेतसाम् ।

अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं

देहवद्विरवाप्यते ॥’

(गीता १२ । ५)

इति भगवद्वचनात् ।

न आन्तरैः रागादिभिर्बाह्यैरपि

दानवादिभिः शत्रुभिः पराजित

इति अपराजितः ॥ ८९ ॥

भगवान्ने कहा है—‘अव्यक्तमें मन

लगानेवालोंको अधिक क्लेश होता है,

देहधारियोंको अव्यक्त गति कठिनता-

से प्राप्त होती है ।’

रागादि आन्तरिक शत्रुओसे और

बाह्य दानवादि शत्रुओसे पराजित नहीं

होते, इसलिये अपराजित है ॥ ८९ ॥

विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् ।

अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः ॥ ९० ॥

७१७ विश्वमूर्तिः, ७१८ महामूर्तिः, ७१९ दीप्तमूर्तिः, ७२० अमूर्तिमान् ।

७२१ अनेकमूर्तिः, ७२२ अव्यक्तः, ७२३ शतमूर्तिः, ७२४ शताननः ॥

विश्वं मूर्तिरस्य सर्वात्मकत्वात्
इति विश्वमूर्तिः ।

सर्वात्मक होनेके कारण विश्व
भगवान्की मूर्ति है, इसलिये वे
विश्वमूर्ति है ।

शेषपर्यङ्कशायिनोऽस्य महती
मूर्तिरिति महामूर्तिः ।

शेषशय्यापर शयन करनेवाले
भगवान्की मूर्ति महती (बड़ी) है, इस-
लिये वे महामूर्ति हैं ।

दीप्ता ज्ञानमयी मूर्तिर्यस्येति,
स्वेच्छया गृहीता तैजसी मूर्ति-
दीप्ता अस्येति वा दीप्तमूर्तिः ।

भगवान्की ज्ञानमयी मूर्ति दीप्त
है, इसलिये अथवा उनकी स्वेच्छासे
धारण की हुई तैजसी [हिरण्य-
गर्भरूप] मूर्ति दीप्तिमती है, इसलिये
वे दीप्तमूर्ति है ।

कर्मनिबन्धना मूर्तिरस्य न
विद्यत इति अमूर्तिमान् ।

उनकी कोई कर्मजन्य मूर्ति नहीं
है, इसलिये वे अमूर्तिमान् है ।

अवतारेषु स्वेच्छया लोकाना-
मुपकारिणीर्बह्वीर्मूर्तीर्भजत इति
अनेकमूर्तिः ।

यद्यप्यनेकमूर्तित्वमस्य, तथा-
प्ययमीदृश एवेति न व्यज्यत
इति अव्यक्तः ।

नानाविकल्पजा मूर्तयः संवि-
दाकृतेः सन्तीति शतमूर्तिः ।

विश्वादिमूर्तित्वं यतोऽत एव
शताननः ॥ ९० ॥

अवतारोमे अपनी इच्छासे लोको-
का उपकार करनेवाली अनेको मूर्तियाँ
धारण करते हैं, इसलिये अनेकमूर्ति है ।

यद्यपि अनेक मूर्तिवाले हैं तो भी
'ये ऐसे हैं'—इस प्रकार व्यक्त नहीं
होते, इसलिये अव्यक्त है ।

ज्ञानस्वरूप भगवान्की विकल्पजन्य
अनेक मूर्तियाँ हैं, इसलिये वे शतमूर्ति हैं ।

क्योंकि विश्वमूर्ति आदि हैं, इसलिये
शतानन (सैकड़ों मुखवाले) हैं ॥ ९० ॥

एको नैकः सवः कः किं यत्तत्पदमनुत्तमम् ।

लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः ॥ ६१ ॥

७२५ एकः, ७२६ नैकः, ७२७ सवः, ७२८ कः, ७२९ किम्, ७३०
यत्, ७३१ तत्, ७३२ पदमनुत्तमम् । ७३३ लोकबन्धुः, ७३४ लोकनाथः,
७३५ माधवः, ७३६ भक्तवत्सलः ॥

परमार्थतः सजातीयविजातीय-
स्वगतभेदविनिर्मुक्तत्वात् एकः,
'एकमेवाद्वितीयम्' (छा० उ० ६।
२।१) इति श्रुतेः ।

मायया बहुरूपत्वात् नैकः,
'इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते' (बृ०
उ० २।५।१९) इति श्रुतेः ।

सोमो यत्राभिषूयते सोऽध्वरः
सवः ।

परमार्थसे सजातीय, विजातीय और
स्वगत-भेदोंसे शून्य होनेके कारण
परमात्मा एक है; जैसा कि श्रुति
कहती है—'एक ही अद्वितीय था ।'

मायासे अनेक रूप होनेके कारण
नैक है। श्रुति कहती है—'इन्द्र (ईश्वर)
मायासे अनेकरूप प्रतीत होता है ।'

जिसमें सोम निकाला जाता है उस
यज्ञको सव कहते हैं ।

कशब्दः सुखवाचकः, तेन
स्तूयत इति कः, 'कं ब्रह्म' (छा०
उ० ४।१०।५) इति श्रुतेः ।

सर्वपुरुषार्थरूपत्वाद्ब्रह्मैव विचा-
र्यमिति ब्रह्म किम् ।

यच्छब्देन स्वतःसिद्धवस्तुदेश-
वाचिना ब्रह्म निर्दिश्यत इति ब्रह्म
यत्, 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते'
(तै० उ० ३।१) इति श्रुतेः ।

तनोतीति ब्रह्म तत्,

'ॐ तत्सदिति निर्देशो

ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ।'

(गीता १७।२३)

इति भगवद्वचनात् ।

पद्यते गम्यते मुमुक्षुभिरिति
पदम् । यस्मादुत्कृष्टं नास्ति तत्
अनुत्तमम् । सविशेषणमेकं नाम
पदमनुत्तमम् इति ।

आधारभूतेऽस्मिन्सकला लोका
बध्यन्त इति लोकानां
बन्धुः लोकबन्धुः; लोकानां
जनकत्वाज्जनकोपमो बन्धुर्नास्तीति
वा, लोकानां बन्धुकृत्यं

क शब्द सुखका वाचक है, सुख-
रूपसे स्तुति किये जानेके कारण
परमात्मा क है; जैसा कि श्रुति कहती
है—'सुख ब्रह्म है ।'

सर्व पुरुषार्थरूप होनेसे ब्रह्म ही
विचार करने योग्य है, इसलिये वह
किम् है ।

स्वतःसिद्ध वस्तुके वाचक यत् शब्द-
से ब्रह्मका निर्देश होता है, इसलिये
ब्रह्म यत् है । श्रुति कहती है—
'जिससे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं ।'

ब्रह्म तनन अर्थात् विस्तार करता
है, इसलिये वह तत् है । भगवान् ने
कहा है—'ॐ, तत् और सत्—ये तीन
नाम ब्रह्मके कहे गये हैं ।'

मुमुक्षुओद्वारा प्राप्त किया जाता है
इसलिये [ब्रह्म] पद है, क्योंकि उससे
बढ़कर श्रेष्ठ कोई और नहीं है इसलिये
वह अनुत्तम है । इस प्रकार पदमनुत्त-
मम् यह विशेषणसहित एक नाम है ।

आधारभूत परमात्मामे सब लोक
बँधे रहते हैं, इसलिये लोकोके बन्धु
होनेसे भगवान् लोकबन्धु है ।
अथवा लोकोके जनक होनेके कारण
लोकबन्धु है क्योंकि पिताके समान
कोई बन्धु नहीं होता, या बन्धुओका कर्म

हिताहितोपदेशं श्रुतिस्मृतिलक्षणं
कृतवानिति वा लोकबन्धुः ।

लोकैर्नाथ्यते याच्यते लोकानु-
पतपति आशास्ते लोकानामीष्ट इति
वा लोकनाथः ।

मधुकुले जातत्वान् माधवः ।

भक्तस्नेहवान् भक्तवत्सलः ॥९१॥

श्रुति-स्मृतिरूप हिताहितोपदेश किया
है, इसलिये लोकबन्धु है ।

भगवान् लोकोसे याचना किये
जाते हैं अथवा उनका नियमन, आश्वा-
सन या शासन करते हैं, इसलिये
लोकनाथ है ।

मधुवंशमे उत्पन्न होनेके कारण
भगवान् माधव है ।

भक्तोके प्रति स्नेहयुक्त होनेसे
भक्तवत्सल हैं ॥९१॥

सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी ।

वीरहा विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः ॥ ९२ ॥

७३७ सुवर्णवर्णः, ७३८ हेमाङ्गः, ७३९ वराङ्गः, ७४० चन्दनाङ्गदी ।
७४१ वीरहा, ७४२ विषमः, ७४३ शून्यः, ७४४ घृताङ्गीः, ७४५ अचलः,
७४६ चलः ॥

सुवर्णस्येव वर्णोऽस्येति सुवर्णवर्णः,
'यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णम्' (मु०
उ० ३।१।३) इति श्रुतेः ।

हेमेवाङ्गं वपुरस्येति हेमाङ्गः, 'य
एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः'
(छा० उ० १।६।६) इति श्रुतेः ।

वराणि शोभनान्यङ्गान्यस्येति
वराङ्गः ।

१४

भगवान्का वर्ण सुवर्णके समान
है, इसलिये वे सुवर्णवर्ण है । श्रुति
कहती है—'जब द्रष्टा सुवर्णके-से
वर्णवालेको देखता है ।'

उनका शरीर हेम (सुवर्ण) के
समान है, इसलिये वे हेमाङ्ग है । श्रुति
कहती है—'यह जो आदित्यके भीतर
सुवर्णमय पुरुष है ।'

उनके अङ्ग वर अर्थात् सुन्दर है,
इसलिये वे वराङ्ग है ।

चन्दनैराह्लादनैरङ्गदैः केयूरैर्भूषित इति चन्दनाङ्गदी ।

धर्मत्राणाय वीरान् असुरमुख्यान् हन्तीति वीरहा ।

समो नास्य विद्यते सर्वविलक्षणत्वादिति विषमः,

‘न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः’
(गीता ११।४३)

इति भगवद्वचनात् ।

सर्वविशेषरहितत्वात् शून्यवत् शून्यः ।

घृता विगलिता आशिषः प्रार्थना अस्मेति घृताशीः ।

न स्वरूपान्न सामर्थ्यान्न च ज्ञानादिकाद्गुणात् चलनं विद्यते-
ऽस्येति अचलः ।

वायुरूपेण चलतीति चलः ॥९२॥

आह्लादित करनेवाले चन्दनो और अङ्गदो अर्थात् मुजबन्धोसे विभूषित है, इसलिये चन्दनाङ्गदी है ।

धर्मकी रक्षाके लिये [हिरण्यकशिपु आदि] प्रमुख दैत्यवीरोका हनन करते हैं, इसलिये वीरहा है ।

सबसे विलक्षण होनेके कारण भगवान् के समान कोई नहीं है, इसलिये वे विषम हैं । गीतामें कहा है—

‘तुम्हारे समान ही कोई नहीं है फिर अधिक तो हो ही कहाँसे?’

समस्त विशेषोसे रहित होनेके कारण भगवान् शून्यके समान शून्य है ।

भगवान् की आशिप् अर्थात् प्रार्थनाएँ घृत यानी विगलित है, इसलिये वे घृताशी हैं ।

स्वरूपसे, सामर्थ्यसे अथवा ज्ञानादि गुणोसे विचलित नहीं होते, इसलिये वे अचल हैं ।

वायुरूपसे चलते हैं, इसलिये चल हैं ॥९२॥

अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् ।

सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः ॥ ९३॥

७४७ अमानी, ७४८ मानद, ७४९ मान्यः, ७५० लोकस्वामी, ७५१ त्रिलोकधृक् । ७५२ सुमेधाः, ७५३ मेधजः, ७५४ धन्यः, ७५५ सत्यमेधाः, ७५६ धराधरः ॥

अनात्मवस्तुष्वात्माभिमानो ना-
स्त्यस्य स्वच्छसंवेदनाकृतेरिति
अमानी ।

स्वमायया सर्वेषामनात्मस्वात्मा-
भिमानं ददाति, भक्तानां सत्कारं
मानं ददातीति, तत्त्वविदामनात्म-
स्वात्माभिमानं खण्डयतीति वा
मानदः ।

सर्वैर्माननीयः पूजनीयः सर्वै-
श्वरत्वादिति मान्यः ।

चतुर्दशानां लोकानामीश्वर-
त्वात् लोकस्वामी ।

त्रीन् लोकान् धारयतीति
त्रिलोकधृक् ।

शोभना मेधा प्रज्ञास्येति
सुमेधाः । 'नित्यमसिचप्रजामेधयोः'
(पा० सू० ५।४।१२२) इति
समासान्तोऽसिच् ।

मेधेऽध्वरे जायत इति मेधजः ।

कृतार्थो धन्यः ।

शुद्ध ज्ञानस्वरूप भगवान्को अनात्म-
वस्तुओमे आत्माभिमान नहीं है, इसलिये
वे अमानी हैं ।

अपनी मायासे सबको अनात्मामे
आत्माभिमान देते हैं, भक्तोंको आदर
—मान देते हैं, अथवा तत्त्ववेत्ताओंके
अनात्मवस्तुओमे आत्माभिमानका
खण्डन करते हैं, इसलिये मानद हैं ।

सबके ईश्वर होनेसे सबके मान-
नीय—पूजनीय हैं, इसलिये मान्य हैं ।

चौदहों लोकोंके स्वामी होनेसे
लोकस्वामी हैं ।

तीनों लोकोंको धारण करते हैं,
इसलिये त्रिलोकधृक् हैं ।

भगवान्को मेधा अर्थात् प्रज्ञा
सुन्दर है, इसलिये वे सुमेधा हैं ।
'नित्यमसिचप्रजामेधयोः ।' इस
सूत्रसे यहाँ समासान्त असिच्प्रत्यय
हुआ है ।

मेध अर्थात् यज्ञमे उत्पन्न (प्रकट)
होते हैं, इसलिये मेधज हैं ।

कृतार्थ होनेसे धन्य हैं ।

सत्या अवितथा मेधा अस्येति
सत्यमेधाः ।

अंशैरशेषैः शेषाद्यैरशेषां धरां
धारयन् धराधरः ॥ ९३ ॥

भगवान्की मेधा सत्य अर्थात् अमोघ
है, इसलिये वे सत्यमेधा है ।

शेष आदि अपने सम्पूर्ण अंशोंसे
पृथिवीको धारण करते हैं, इसलिये
धराधर हैं ॥ ९३ ॥

तेजोवृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतां वरः ।

प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः ॥ ९४ ॥

७५७ तेजोवृषः, ७५८ द्युतिधरः, ७५९ सर्वशस्त्रभृता वरः । ७६० प्रग्रहः,
७६१ निग्रहः, ७६२ व्यग्रः, ७६३ नैकशृङ्गः, ७६४ गदाग्रजः ॥

तेजसामम्भसां सर्वदा आदित्य-
रूपेण वर्षणात् तेजोवृषः ।

द्युतिमङ्गगतां कान्ति धारयन्
द्युतिधरः ।

सर्वशस्त्रभृतां श्रेष्ठः सर्वशस्त्रभृतां
वरः ।

भक्तैरुपहृतं पत्रपुष्पादिकं
प्रगृह्णातीति प्रग्रहः; धावतो विषया-
रण्ये दुर्दान्तेन्द्रियवाजिनः तत्प्रसा-
देन रश्मिनेव बध्नातीति वा प्रग्रहवत्
प्रग्रहः; 'रश्मौ च' (पा० सू० ३।३।

आदित्यरूपसे सदा तेज अर्थात् जल-
की वर्षा करते हैं, इसलिये तेजोवृष है ।

द्युति अर्थात् देहगत कान्तिको
धारण करनेके कारण द्युतिधर है ।

समस्त शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ होनेके
कारण सर्वशस्त्रभृतां वर है ।

भक्तोंद्वारा समर्पित किये हुए पत्र-
पुष्पादि ग्रहण करते हैं, इसलिये प्रग्रह
है । अथवा विषयरूपी वनमें दौड़ते
हुए इन्द्रियरूपी दुर्दम्य घोड़ोंको
रस्सीके समान अपनी कृपासे बाँध
लेते हैं, इसलिये प्रग्रह (रस्सी)
के सदृश प्रग्रह है । 'रश्मौ च,

५३) इति पाणिनिवचनात् प्रग्रह-
शब्दस्य साधुत्वम् ।

स्ववशेन सर्वं निगृह्णातीति
निग्रहः ।

विगतमग्रमन्तो विनाशोऽस्येति
व्यग्रः, भक्तानामभीष्टप्रदानेषु व्यग्र
इति वा ।

चतुःशृङ्गो नैकशृङ्गः
'चत्वारि शृङ्गा त्रयोऽस्य पादा
द्वे शीर्षे सप्त हस्तासोऽस्य ।
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति
महोदेवो मर्त्या ५ आविवेश ॥'
(ऋग्वेद)

इति मन्त्रवर्णात् ।

निगदेन मन्त्रेणाग्रे जायत इति
निशब्दलोपं कृत्वा गदाग्रजः; यद्वा
गदो नाम श्रीवासुदेवावरजः;
तस्मादग्रे जायत इति गदाग्रजः
॥ ९४ ॥

इस पाणिनिजीके वचनानुसार प्रग्रह *
शब्द सिद्ध होता है ।

अपने अधीन करके सबका निग्रह
करते हैं, इसलिये निग्रह है ।

उनका अग्र-अन्त यानी नाश नहीं
है, इसलिये वे व्यग्र हैं । अथवा भक्तोंको
इच्छित फल देनेमें लगे हुए हैं, इसलिये
व्यग्र हैं ।

चतुःशृङ्ग (चार सींगवाले) होनेके
कारण नैकशृङ्ग है । श्रुति कहती है—
'जिसके चार सींग, तीन पाद,
दो शिर और सात हाथ हैं वह
तीन स्थानोंमें बँधा हुआ वृषभरूप
महान् देव शब्द करता है और मनुष्यों-
में प्रवेश किये हुए है ।'^१

निगद अर्थात् मन्त्रसे पहले ही
प्रकट होते हैं, इसलिये नि शब्दका
लोप करके गदाग्रज कहलाते हैं ।
अथवा गद श्रीवासुदेवजीके छोटे भाईका
नाम है उससे पहले उत्पन्न होनेके
कारण गदाग्रज हैं ॥ ९४ ॥

ॐ 'रश्मौ च' इस सूत्रसे रश्मि (रस्सी तथा किरण) अर्थमें प्रपूर्वक ग्रह
धातुसे घञ् प्रत्यय वैकल्पिक होता है तो प्रग्रह रूप बनता है; अतः घञ्के अभावमें
'ग्रहवृद्धनिश्चिगमश्च' (३।३।५८) सूत्रसे अण् प्रत्यय करके प्रग्रह बनता है ।

† व्याकरण महाभाष्यके प्रथम आह्निकमें शब्दानुशासनका प्रयोजन बतलाते
हुए महर्षि पतञ्जलिजीने इस श्रुतिको शब्दब्रह्मकी प्रतिपादिका माना है; सो इस प्रकार

चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः

चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् ॥ ९५ ॥

७६५ चतुर्मूर्तिः, ७६६ चतुर्बाहुः, ७६७ चतुर्व्यूहः, ७६८ चतुर्गतिः ।

७६९ चतुरात्मा, ७७० चतुर्भावः, ७७१ चतुर्वेदवित्, ७७२ एकपात् ॥

चतस्रो मूर्तयो विराट्सूत्राव्या-
कृततुरीयात्मानोऽस्येति चतुर्मूर्तिः;
सिता रक्ता पीता कृष्णा चेति
चतस्रो मूर्तयोऽस्येति वा ।

चत्वारो बाहवोऽस्येति चतुर्बाहुः
इति नाम वासुदेवे रूढम् ।

‘शरीरपुरुषश्छन्दःपुरुषो वेदपुरुषो
महापुरुषः’ इति बह्वृचोपनिषदुक्ता-
श्चत्वारः पुरुषा व्यूहा अस्येति
चतुर्व्यूहः ।

आश्रमाणां वर्णानां चतुर्णां
यथोक्तकारिणां गतिः चतुर्गतिः ।

विराट्, सूत्रात्मा, अव्याकृत और
तुरीयरूप भगवान्की चार मूर्तियाँ हैं,
इसलिये वे चतुर्मूर्ति हैं । अथवा
उनकी श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण ये
चार [सगुण] मूर्तियाँ हैं, इसलिये
चतुर्मूर्ति हैं ।

भगवान्की चार भुजाएँ हैं, इसलिये
वे चतुर्बाहु हैं । यह नाम श्रीवासुदेवमे
रूढ है ।

बह्वृचोपनिषद्मे कहे हुए ‘शरीर-
पुरुष, छन्दःपुरुष, वेदपुरुष और
महापुरुष’—ये चार पुरुष भगवान्के
व्यूह हैं इसलिये वे चतुर्व्यूह हैं ।†

विधिके अनुसार चलनेवाले चार
आश्रम और चार वर्णोंकी गति है,
इसलिये भगवान् चतुर्गति हैं ।

है—इस [वृषभरूपी शब्द-ब्रह्म] के चार सींग [नाम, आख्यात, उपसर्ग और
निपात] हैं, तीन पैर [भूत, भविष्यत् तथा वर्तमान काल] हैं, [नित्य और
कार्यरूप शब्द ही] दो शिर तथा [सातों विभक्तिरूप] सात हाथ हैं । यह [हृदय,
कण्ठ और शिररूप] तीन स्थानोंमें बँधा हुआ [कामनाओंका वर्षण करनेसे]
वृषभरूप महान् देव शब्द करता है और मनुष्योंमें प्रवेश किये हुए है ।

† वैष्णव-सम्प्रदायोंमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध—ये चार
भगवान्के व्यूह माने गये हैं, इसलिये भी भगवान् चतुर्व्यूह हैं ।

रागद्वेषादिरहितत्वात् चतुर
आत्मा मनोऽस्येति, मनोबुद्ध्य-
हङ्कारचित्ताख्यान्तःकरणचतुष्टया-
त्मकत्वाद्वा चतुरात्मा ।

धर्मार्थकाममोक्षाख्यपुरुषार्थचतु-
ष्टयं भवत्युत्पद्यते अस्मादिति
चतुर्भावः ।

यथावद्वेत्ति चतुर्णां वेदानामर्थ-
मिति चतुर्वेदवित् ।

एकः पादोऽस्येति एकपात्,
'पादोऽस्य विश्वा भूतानि' (पु० सू० ३)
इति श्रुतेः,

'विष्टम्याहमिदं कृत्स्न-

मेकाशेन स्थितो जगत् ॥'

(गीता १०।४२)

इति भगवद्वचनाच्च ॥ ९५ ॥

राग-द्वेषादिसे रहित होनेके कारण
भगवान्का आत्मा-मन चतुर है,
इसलिये अथवा मन, बुद्धि, अहंकार और
चित्त नामक चार अन्तःकरणोंसे युक्त
हैं, इसलिये भगवान् चतुरात्मा है ।

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—ये चार
पुरुषार्थ भगवान्से प्रकट होते अर्थात्
उत्पन्न होते हैं, इसलिये वे चतुर्भाव हैं ।

चारों वेदोंके अर्थको ठीक-ठीक
जानते हैं, इसलिये परमात्मा चतुर्वेद-
वित् है ।

भगवान्का एक ही पाद [विश्व-
रूपसे स्थित] है, इसलिये वे एकपात्
हैं । श्रुति कहती है—'सम्पूर्ण भूत
इसके एक पाद हैं ।' भगवान्का भी
वचन है—'मैं अपने एक ही अंशसे इस
सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त करके स्थित
हूँ ॥ ९५ ॥

समावर्तोऽनिवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः ।

दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा ॥ ९६ ॥

७७३ समावर्तः, ७७४ अनिवृत्तात्मा [निवृत्तात्मा], ७७५ दुर्जयः, ७७६
दुरतिक्रमः । ७७७ दुर्लभः, ७७८ दुर्गमः, ७७९ दुर्गः, ७८० दुरावासः,
७८१ दुरारिहा ॥

संसारचक्रस्य सम्यगावर्तक इति
समावर्तः ।

सर्वत्र वर्तमानत्वात् न निवृत्त
आत्मा कुतोऽपीति अनिवृत्तात्मा,
निवृत्त आत्मा मनो विषये-
भ्योऽस्येति वा निवृत्तात्मा ।

जेतुं न शक्यत इति दुर्जयः ।

भयहेतुत्वादस्याज्ञां सूर्यादयो
नातिक्रामन्तीति दुरतिक्रमः,

‘भयादस्याग्निस्तपति

भयात्तपति सूर्यः ।

भयादिन्द्रश्च वायुश्च

मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥’

(क० उ० २।६।३)

इति मन्त्रवर्णात्, ‘महद्भयं वज्रमुद्य-
तम्’ (क० उ० २।६।२)

इति च ।

दुर्लभया भक्त्या लभ्यत्वात्
दुर्लभः,

‘जन्मान्तरसहस्रेषु

तपोज्ञानसमाधिभिः ।

नराणां क्षीणपापानां

कृष्णे भक्तिः प्रजायते ॥’

संसार-चक्रको भली प्रकार घुमाने-
वाले है, इसलिये समावर्त है ।

सर्वत्र वर्तमान होनेके कारण
भगवान्का आत्मा (शरीर) कहींसे
भी निवृत्त नहीं है, इसलिये वे
अनिवृत्तात्मा है । अथवा उनका
आत्मा यानी मन विषयोंसे निवृत्त है,
इसलिये वे निवृत्तात्मा है ।

किसीसे जीते नहीं जा सकते,
इसलिये दुर्जय है ।

भयके हेतु होनेसे सूर्य आदि भी
उनकी आज्ञाका अतिक्रमण (उल्लङ्घन)
नहीं करते, इसलिये वे दुरतिक्रम है;
जैसा कि मन्त्रवर्ण कहता है—‘इस
(ईश्वर) के भयसे अग्नि तपता है,
सूर्य प्रकाशित होता है और इसीके
भयसे इन्द्र, वायु और पाँचवाँ मृत्यु
दौड़ता है ।’ तथा [दूसरा मन्त्र कहता
है—] ‘महान् भयरूप वज्र उद्यत है ।’

दुर्लभ भक्तिसे प्राप्तव्य होनेके
कारण भगवान् दुर्लभ है । व्यासजीका
कथन है—‘हजारों जन्मोंमें किये हुए
तप, ज्ञान और समाधिसे जिन
मनुष्योंके पाप क्षीण हो जाते हैं
उन्हींकी श्रीकृष्णमें भक्ति होती है ।’

इति व्यासवचनात्, 'भक्त्या
लभ्यस्त्वनन्यया' (गीता ८।२२)

इति भगवद्वचनाच्च ।

दुःखेन गम्यते ज्ञायत इति
दुर्गमः ।

अन्तरायप्रतिहतैर्दुःखादवाप्यत
इति दुर्गः ।

दुःखेनावस्यते चित्ते योगिभिः
समाधाविति दुरावासः ।

दुरारिणो दानवादयस्तान्
हन्तीति दुरारिहा ॥ ९६ ॥

भगवान्ने भी कहा है—'मैं अनन्य-भक्तिसे
ही प्राप्त हो सकता हूँ ।'

दुःख (कठिनता) से गम्य होते
अर्थात् जाने जाते हैं, इसलिये दुर्गम है ।

नाना प्रकारके विघ्नोसे प्रतिहत
(आहत) हुए पुरुषोद्वारा कठिनतासे
प्राप्त किये जाते हैं, इसलिये दुर्ग है ।

समाधिमे योगिजन बड़ी कठिनतासे
चित्तमे भगवान्को बसा पाते हैं, इसलिये
वे दुरावास हैं ।

दानवादि दुरारियो अर्थात् दुष्ट मार्गमे
चलनेवालोको मारते हैं, इसलिये
दुरारिहा है ॥ ९६ ॥

शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः ।

इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः ॥ ९७ ॥

७८२ शुभाङ्ग, ७८३ लोकसारङ्गः, ७८४ सुतन्तुः, ७८५ तन्तुवर्धनः ।

७८६ इन्द्रकर्मा, ७८७ महाकर्मा, ७८८ कृतकर्मा, ७८९ कृतागम ॥

शोभनैरङ्गैर्ध्यैयत्वात् शुभाङ्गः ।

सुन्दर अङ्गोसे ध्यान किये जानेके
कारण शुभाङ्ग है ।

लोकानां सारं सारङ्गवत् भृङ्ग-
वद्गृह्णातीति लोकसारङ्गः, 'प्रजा-
पतिर्लोकानभ्यतपत्' इति श्रुतेः;

लोकोका जो सार हैं उसे सारङ्ग
अर्थात् भ्रमरके समान ग्रहण करते हैं,
इसलिये लोकसारङ्ग है । श्रुति कहती
है—'प्रजापतिने लोकोंको तपाया
[अर्थात् लोकोका सार निकाला] ।'

लोकसारः प्रणवः, तेन प्रतिपत्तव्य
इति वा; पृषोदरादित्वात्साधुत्वम् ।

शोभनस्तन्तुर्विस्तीर्णः प्रपञ्चो-
ऽस्येति सुतन्तुः ।

तमेव तन्तुं वर्धयति छेदय-
तीति वा तन्तुवर्धनः ।

इन्द्रस्य कर्मेव कर्मास्येति
इन्द्रकर्मा, ऐश्वर्यकर्मेत्यर्थः ।

महान्ति वियदादीनि भूतानि
कर्माणि कार्याण्यस्येति महाकर्मा ।

कृतमेव सर्वं कृतार्थत्वात्,
न कर्तव्यं किञ्चिदपि कर्मास्य
विद्यत इति कृतकर्मा; धर्मात्मकं कर्म
कृतवानिति वा ।

कृतो वेदात्मक आगमो येनेति
कृतागमः, 'अस्य महतो भूतस्य निःश्वा-
सितमेतच्चदृग्वेदः' (बृ० उ० २ ।
४ । १०) इत्यादिश्रुतेः ॥ ९७ ॥

अथवा प्रणव लोकसार है उससे जानने
योग्य होनेके कारण लोकसारज्ञ है ।
पृषोदरादिगणमे होनेसे [लोकसारगम्य-
के स्थानमें लोकसारज्ञ] सिद्ध होता है ।

भगवान्का तन्तु—यह विस्तृत जगत्
सुन्दर है, इसलिये वे सुतन्तु है ।

उसी तन्तुको बढाते या काटते है,
इसलिये भगवान् तन्तुवर्धन है ।

इन्द्रके कर्मके समान ही भगवान्का
कर्म है, इसलिये वे इन्द्रकर्मा अर्थात्
ऐश्वर्यकर्मा है ।

भगवान्के कर्म अर्थात् कार्य
आकाशादि भूत महान् है, इसलिये वे
महाकर्मा है ।

कृतार्थ होनेके कारण भगवान्का
सब कुछ किया हुआ ही है, उन्हे कोई
कर्म करना नहीं है, इसलिये वे कृतकर्मा
है । अथवा उन्होंने धर्मरूप कर्म किया है
इसलिये वे कृतकर्मा है ।

उन्होंने वेदरूप आगम बनाया है,
इसलिये वे कृतागम है । श्रुति कहती
है—'इस महाभूतका निःश्वास ही
ऋग्वेद है' ॥ ९७ ॥

उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः ।

अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी ॥ ९८ ॥

७९० उद्भवः, ७९१ सुन्दरः, ७९२ सुन्द, ७९३ रत्ननाभः, ७९४ सुलोचनः । ७९५ अर्कः, ७९६ वाजसनः, ७९७ शृङ्गी, ७९८ जयन्तः, ७९९ सर्वविजयी ॥

उत्कृष्टं भवं जन्म स्वेच्छया
भजति इति, उद्गतमपगतं जन्मास्य
सर्वकारणत्वादिति वा उद्भवः ।

विश्वातिशायिसौभाग्यशालि-
त्वात् सुन्दरः ।

सुष्ठु उनत्तीति सुन्दः, उन्दी
क्लेदने इति धातोः पचाद्यच्;
आर्द्रभावस्य वाचकः करुणाकर
इत्यर्थः; पृषोदरादित्वात्पररूपत्वम् ।

रत्नशब्देन शोभा लक्ष्यते;
रत्नवत्सुन्दरा नाभिरस्येति रत्ननाभः ।

शोभनं लोचनं नयनं ज्ञानं वा
अस्येति सुलोचनः ।

ब्रह्मादिभिः पूज्यतमैरपि अर्च-
नीयत्वात् अर्कः ।

भगवान् अपनी इच्छासे उत्कृष्ट
भव अर्थात् जन्म धारण करते हैं,
इसलिये अथवा सबके कारण होनेसे
उनका जन्म नहीं है, इसलिये
उद्भव है ।

विश्वसे बढकर सौभाग्यशाली होने-
के कारण सुन्दर हैं ।

शुभ उन्दन (आर्द्रभाव) करते हैं,
इसलिये सुन्द है । यहाँ 'उन्दी क्लेदने'
(उन्द् धातु क्लेदन अर्थमे होता है)
इस धातुसे पचादिसम्बन्धी अच्
प्रत्यय हुआ है; यह आर्द्रभावका वाचक
है । इसका भाव करुणाकर है ।
'पृषोदरादिगण' मे होनेसे सु के उकार-
का पररूप [अर्थात् उत्तरवर्तीवर्णके
समान रूप] हो गया है ।

रत्न शब्दसे शोभा लक्षित होती
है । भगवान्की नाभि रत्नके समान
सुन्दर है, इसलिये वे रत्ननाभ है ।

भगवान्के लोचन—नेत्र अथवा
ज्ञान सुन्दर है, इसलिये वे सुलोचन है ।

ब्रह्मा आदि पूज्यतमोके भी पूजनीय
होनेसे अर्क है ।

वाजमन्नमर्थिनां सनोति ददा-
तीति वाजसनः ।

प्रलयाम्भसि शृङ्गवन्मत्स्यविशेष-
रूपः शृङ्गी; मत्वर्थीयोऽतिशयेन
इनिप्रत्ययः ।

अरीन् अतिशयेन जयति, जय-
हेतुर्वा जयन्तः ।

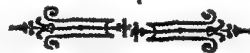
सर्वविषयं ज्ञानमस्येति सर्ववित्;
आभ्यन्तरान् रागादीन् बाह्यान्
हिरण्याक्षादींश्च दुर्जयान् जेतुं शील-
मस्येति जयी; तच्छीलाधिकारे
'जिदक्षि' (पा० सू० ३।२।१५७)
इत्यादिपाणिनीयवचनादिनि-
प्रत्ययः; सर्वविज्ञासौ जयी चेति
सर्वविज्यो इत्येकं नाम ॥ ९८ ॥

याचकोको वाज अर्थात् अन्न देते
है, इसलिये वाजसन है ।

प्रलय-समुद्रमे सींगवाले मत्स्य-
विशेषका रूप धारण करनेसे शृङ्गी
है । यहाँ अतिशय अर्थमे मत्वर्थीय
इनिप्रत्यय हुआ है ।

शत्रुओको अतिशयसे जीतते है
अथवा उनको जीतनेके हेतु है,
इसलिये जयन्त है ।

भगवान्को सब विषयोका ज्ञान है,
इसलिये वे सर्ववित् है । तथा उन्हे
रागादि आन्तरिक और हिरण्याक्षादि
बाह्य दुर्जय शत्रुओको जीतनेका स्वभाव
है, इसलिये वे जयी है । 'जिदक्षि'*
इत्यादि पाणिनीय वचनसे यहाँ इनि-
प्रत्यय हुआ है । इस प्रकार सर्ववित्
है और जयी है, इसलिये सर्वविज्यी
है, यह एक नाम है ॥ ९८ ॥

सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः

सर्ववागीश्वरेश्वरः ।

महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः ॥ ९९ ॥

८०० सुवर्णबिन्दुः, ८०१ अक्षोभ्यः, ८०२ सर्ववागीश्वरेश्वरः ।

८०३ महाहृदः, ८०४ महागर्तः, ८०५ महाभूतः, ८०६ महानिधिः ॥

❁ इस सूत्रमें 'प्रजोरिनिः' (३।२।१५६) सूत्रसे इनिप्रत्ययकी अनुवृत्ति
होती है ।

बिन्दवोऽवयवाः सुवर्णसदृशा
अस्येति सुवर्णबिन्दुः, 'आप्रणखात्सर्व
एव सुवर्णः' (छा० उ० १।६।६)
इति श्रुतेः; शोभनो वर्णोऽक्षरं
बिन्दुश्च यस्मिन्मन्त्रे तन्मन्त्रात्मा
वा सुवर्णबिन्दुः ।

इति नाम्नामष्टमं शतं विवृतम् ।

रागद्वेषादिभिः शब्दादिविषयैश्च
त्रिदशारिभिश्च न क्षोभ्यत इति
अक्षोभ्यः ।

सर्वेषां वागीश्वराणां ब्रह्मादी-
नामपीश्वरः सर्ववागीश्वरेश्वरः ।

अवगाह्य तदानन्दं विश्रम्य
सुखमासते योगिन इति महाहृद
इव महाहृदः ।

गर्तवदस्य माया महती दुरत्य-
येति महागर्तः, 'मम माया दुरत्यया'
(गीता ७।१४) इति भगवद्व-
चनात्; यद्वा, गर्तशब्दो रथपर्यायो
नैरुक्तैरुक्तः, तस्मान्महारथो महा-
गर्तः; महारथत्वमस्य प्रसिद्धं
भारतादिषु ।

भगवान्के बिन्दु अर्थात् अवयव
सुवर्णके समान है, इसलिये वे सुवर्ण-
बिन्दु है । श्रुति कहती है—'नखसे
लेकर [शिखातक] सब सुवर्ण ही है ।'
अथवा जिसमे सुन्दर वर्ण यानी अक्षर
और बिन्दु है वह मन्त्ररूप (ओकार)
ही सुवर्णबिन्दु है ।

यहाँतक सहस्रनामके आठवे शतक-
का विवरण हुआ ।

राग-द्वेषादिसे, शब्दादि विषयो
और देवशत्रुओंसे क्षोभित नहीं होते,
इसलिये अक्षोभ्य है ।

ब्रह्मादि समस्त वागीश्वरोके भी
ईश्वर है, इसलिये सर्ववागीश्वरेश्वर है ।

उन आनन्दरूप परमात्मामे गोता
लगाकर योगिजन विश्रान्त होकर
सुखसे बैठते हैं, इसलिये वे एक महाहृद
(बड़े सरोवर) के समान महाहृद
कहलाते हैं ।

भगवान्की माया गर्त (गड्ढे) के
समान अति दुस्तर है, इसलिये वे महागर्त
है । भगवान्ने कहा है—'मेरी माया
दुस्तर है' अथवा निरुक्तकार कहते
हैं कि गर्त शब्द रथका पर्याय है ।
अतः महारथी होनेके कारण महागर्त
है । महाभारतादिमे भगवान्का महा-
रथी होना प्रसिद्ध ही है ।

कालत्रयानवच्छिन्नस्वरूपत्वान्
महाभूतः ।

सर्वभूतानि अस्मिन्निधीयन्त
इति निधिः, महांश्चासौ निधिश्चेति
महानिधिः ॥९९॥

तीनों कालसे अनवच्छिन्न (विभाग-
रहित) स्वरूप होनेके कारण परमात्मा
महाभूत है ।

जिनमे समस्त भूत रहते हैं अतः
जो महान् और निधि भी है वे भगवान्
महानिधि है ॥९९॥

कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः ।

अमृताशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः ॥१००॥

८०७ कुमुदः, ८०८ कुन्दरः, ८०९ कुन्दः, ८१० पर्जन्यः, ८११ पावनः,
८१२ अनिलः । ८१३ अमृताशः, ८१४ अमृतवपुः, ८१५ सर्वज्ञः,
८१६ सर्वतोमुखः ॥

कुं धरणिं भारावतरणं कुर्वन्
मोदयतीति कुमुदः । मुदिरत्रान्त-
र्भावितणिजर्थः ।

कुन्दपुष्पतुल्यानि शुद्धानि
फलानि राति ददाति, लात्यादत्ते
इति वा कुन्दरः, रलयोर्वृक्ष्येकत्व-
स्मरणात् ;

‘कु धरा दारयामास
हिरण्याक्षजिघांसया ।
वाराहं रूपमास्थाय’
इति वा कुन्दरः ।

कु अर्थात् पृथिवीको उसका भार
उतारते हुए मोदित करते हैं, इसलिये
कुमुद है । यहाँ मुद् धातुमे णिच्
प्रत्ययके अर्थका अन्तर्भाव है ।

कुन्द पुष्पके समान शुद्ध फल देते
हैं अथवा उन्हे लेते—ग्रहण करते हैं,
इसलिये कुन्दर है । क्योंकि र और ल
की एक ही वृत्ति मानी गयी है ।*
अथवा ‘हिरण्याक्षको मारनेकी
इच्छासे भगवान्ने वराहरूप धारण-
कर कु—पृथिवीको विदीर्ण किया था’
इसलिये वे कुन्दर है ।

* इसलिये ‘कुन्दर’ शब्दका कुन्दं ह्राति (कुन्द देते हैं) और ‘कुन्दं लाति
(कुन्द लेते हैं) इस प्रकार दो तरहसे विग्रह किया गया है ।

कुन्दोपमसुन्दराङ्गत्वात् स्वच्छ-
तया स्फटिकनिर्मलः कुन्दः, कुं
पृथ्वीं कश्यपायादादिति वा कुन्दः;

‘सर्वपापविशुद्ध्यर्थ

वाजिमेधेन चेष्टवान् ।

तस्मिन्यज्ञे महादाने

दक्षिणा भृगुनन्दनः ॥

मारीचाय ददौ प्रीतः

कश्यपाय वसुधराम् ।’

इति हरिवंशे; (१ । ४१ । १६-
१७) कुं पृथ्वीं द्यति खण्डयतीति
वा कुन्दः । कुशब्देन पृथ्वीश्वरा
लक्ष्यन्ते ;

‘निःक्षत्रियां यश्च चकार मेदिनी-

मनेकशो बाहुवनं तथाच्छिनत् ।

यः कार्तवीर्यस्य स भार्गवोत्तमो

ममास्तु माङ्गल्यविवृद्धये हरिः ॥’

इति विष्णुधर्मे ।

पर्जन्यवदाध्यात्मिकादितापत्रयं
शमयति, सर्वान्कामानभिवर्षतीति
वा पर्जन्यः ।

स्मृतिमात्रेण पुनातीति पावनः ।

इलति प्रेरणं करोतीति इलः,

तद्रहितत्वात् अनिलः; इलति स्व-

कुन्दके समान सुन्दर अङ्गवाले होने-
से भगवान् स्वच्छ, स्फटिकमणिके
समान निर्मल है, इसलिये वे कुन्द
है, अथवा कश्यपजीको कु—पृथिवी
दी थी, इसलिये कुन्द है । हरिवंशमे
कहा है—‘भृगुनन्दन परशुरामजीने
समस्त पापोंको निवृत्तिके लिये
अश्वमेध-यज्ञ किया और उस
महादानवाले यज्ञमे दक्षिणारूपसे
उन्होंने मरीचिनन्दन कश्यपजीको
प्रसन्नतापूर्वक सम्पूर्ण पृथिवी दे
दी ।’ अथवा कु—पृथिवी [पति]
का दलन—खण्डन करते हैं, इसलिये
कुन्द है । यहाँ कु शब्दसे पृथिवीपति
लक्षित होते हैं । विष्णुधर्ममे कहा है—
‘जिन्होंने कई बार पृथिवीको क्षत्रिय-
शून्य कर दिया और कार्तवीर्यकी
भुजारूप वनका छेदन किया, वे
भृगुश्रेष्ठ परशुरामरूप भगवान् हरि
मेरे मंगलको वृद्धि करनेवाले हो ।’

पर्जन्य (मेघ) के समान आध्यात्मि-
कादि तीनों तापोंको शान्त करते हैं
अथवा सम्पूर्ण कामनाओंकी वर्षा करते
हैं, इसलिये पर्जन्य है ।

स्मरणमात्रसे पवित्र कर देते हैं,
इसलिये पावन है ।

जो इलन अर्थात् प्रेरणा करता है
उसे इल कहते हैं, उस (इल) से रहित
होनेके कारण भगवान् अनिल है ।

पिति इत्यज्ञ इलः, तद्विपरीतो
नित्यप्रबुद्धस्वरूपत्वादिति वा;
अथवा निलतेर्गहनार्थात्कप्रत्यया-
न्ताद्रूपम्; अगहनः अनिलः,
भक्तेभ्यः सुलभ इति ।

स्वात्मानन्दममृतातीति अमृताशः ;
मथितममृतं सुरान् पाययित्वा
स्वयं चाश्नातीति वा अमृताशः ;
अमृता अनश्वरफलत्वादाश
वाञ्छा अस्येति वा ।

मृतं मरणं, तद्रहितं वपुरस्येति
अमृतवपुः ।

सर्वं जानातीति सर्वज्ञः । 'यः
सर्वज्ञः सर्ववित्' (मु० उ० १ । १ ।
९) इति श्रुतेः ।

'सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्' (गीता
१३ । १३) इति भगवद्वचनात्
सर्वतोमुखः ॥१००॥

इलन अर्थात् शयन करता है अतः इल
अज्ञको कहते हैं, भगवान् नित्य प्रबुद्ध-
रूप होनेसे उसके विपरीत है इसलिये वे
अनिल है । अथवा गहन अर्थके वाचक
निल धातुके अन्तमे कप्रत्यय होनेपर
'निल' रूप बनता है; भगवान् गहन
(निल) नहीं है, इसलिये अनिल है ।
अर्थात् भक्तोंके लिये सुलभ हैं ।

स्वात्मानन्दरूप अमृतका भोग
करनेसे भगवान् अमृताश है अथवा
उन्होंने समुद्रसे मथकर निकाला हुआ
अमृत देवताओंको पिलाकर स्वयं
पिया, इसलिये वे अमृताश है या
भगवान्की आशा अर्थात् इच्छा
अविनाशी फलयुक्त होनेके कारण
अमृता अर्थात् अविनाशिनी है इसलिये
भी वे अमृताश है ।

मृत मरणको कहते हैं, भगवान्का
शरीर मरणसे रहित है, इसलिये वे
अमृतवपु है ।

सब कुछ जानते हैं, इसलिये सर्वज्ञ
है । श्रुति कहती है—'जो सर्वज्ञ
और सर्ववित् है ।'

'सब ओर नेत्र, शिर और मुख-
वाले हैं' भगवान्के इस वचनानुसार
भगवान् सर्वतोमुख है ॥१००॥

सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः ।

न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्वत्थश्चाणूरान्ध्रनिषूदनः ॥१०१॥

८१७ सुलभः, ८१८ सुव्रतः, ८१९ सिद्धः, ८२० शत्रुजित्, ८२१ शत्रु-
तापनः । ८२२ न्यग्रोधः, ८२३ उदुम्बरः, ८२४ अश्वत्थः, ८२५ चाणूरान्ध्र-
निषूदनः ॥

पत्रपुष्पफलादिभिर्मक्तिमात्रसम-
पितैः सुखेन लभ्यत इति
सुलभः ।

‘पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु तोये
ध्वक्रीतलभ्येषु सदैव सत्सु ।
भक्त्येकलभ्ये पुरुषे पुराणे
मुक्त्यै कथं न क्रियते प्रयत्नः॥’*
इति महाभारते ।

शोभनं व्रतयति भुङ्क्ते भोजना-
निवर्तत इति वा सुव्रतः ।

अनन्याधीनसिद्धित्वात् सिद्धः ।

सुरशत्रव एवास्य शत्रवः, तान्
जयतीति शत्रुजित् ।

सुरशत्रूणां तापनः शत्रुतापनः ।

केवल भक्तिसे समर्पण किये पत्र-
पुष्प आदिसे भी सुखपूर्वक मिल जाते
हैं, इसलिये भगवान् सुलभ हैं । महा-
भारतमें कहा है—‘एकमात्र भक्तिहीसे
प्राप्त होनेवाले पुराणपुरुषकी उपल-
ब्धिमें उपयोगी बिना मोल ही मिलने-
वाले पत्र, पुष्प, फल और जल आदि-
के सदा रहते हुए भी मुक्तिके लिये
प्रयत्न क्यों नहीं किया जाता ?’

भगवान् सुन्दर व्रत करते अर्थात्
अच्छा भोजन करते हैं अथवा भोजन
[या भोग] से हटे हुए [अर्थात् अभोक्ता]
हैं, इसलिये सुव्रत हैं ।

भगवान्की सिद्धि (इच्छापूति)
दूसरेके अधीन नहीं है, इसलिये वे
सिद्ध हैं ।

देवताओके शत्रु ही भगवान्के शत्रु
हैं, उन्हें जीतते हैं, इसलिये शत्रुजित् हैं ।

देवताओके शत्रुओंको तपानेवाले
हैं, इसलिये शत्रुतापन हैं ।

न्यक् अर्वाक् रोहति सर्वेषामुपरि
वर्तत इति न्यग्रोधः; पृषोदरादित्वात्
हकारस्य धकारादेशः; सर्वाणि
भूतानि न्यक्कृत्य निजमायां
वृणोति निरुणद्धीति वा ।

अम्बरादुद्गतः कारणत्वेनेति
उदुम्बरः; पृषोदरादित्वादेवोकारा-
देशः; यद्वा उदुम्बरमन्नाद्यम्;
तेन तदात्मना विश्वं पोषयन्
उदुम्बरः, 'ऊर्वा अन्नाद्यमुदुम्बरम्'
इति श्रुतेः ।

न्यग्रोधोदुम्बर इत्यत्र विसर्ग-
लोपे सन्धिरार्षः ।

श्चोऽपि न स्यातेति अश्वत्थः ।
पृषोदरादित्वादेव सकारस्य तका-
रादेशः;

'ऊर्ध्वमूलोऽवाकशाख

एषोऽश्वत्थः सनातनः ।'

(क० ड० २।६।१)

इति श्रुतेः ।

न्यक्—नीचेकी ओर उगते हैं और
सबके ऊपर विराजमान हैं, इसलिये
न्यग्रोध हैं । पृषोदरादिगणमें होनेसे
न्यग्रोधके हकारको ध आदेश हो गया
है । अथवा सब भूतोंका निरास करके
अपनी मायाका वरण करते हैं या
उसका निरोध करते हैं [इसलिये
न्यग्रोध है] ।

कारणरूपसे अम्बर (आकाश)
से भी ऊपर है, इसलिये उदुम्बर हैं ।
पृषोदरादिगणमें होनेसे ही यहाँ अम्बर-
के अकारको उकार आदेश हुआ है ।
अथवा 'ऊर्वा अन्नाद्यमुदुम्बरम्' इस
श्रुतिके अनुसार उदुम्बर अन्नरूप
खाद्यको भी कहते हैं, खाद्यरूपसे
विश्वका पोषण करते हैं, इसलिये
उदुम्बर है ।

'न्यग्रोधोदुम्बरः' इसमें न्यग्रोधःके
विसर्गकालोप होनेपर भी सन्धि आर्ष-
प्रयोगसे हुई है ।

श्च अर्थात् कल भी रहनेवाला
नहीं है, इसलिये [भगवान्की अभिव्यक्ति-
रूप जगत्] अश्वत्थ है । पृषोदरादि-
गणमें होनेसे ही अश्वत्थके सकारको
तकार आदेश हुआ है । श्रुति कहती
है—'ऊपरकी ओर मूलवाला और
नीचेकी ओर शाखाओंवाला यह

‘ऊर्ध्वमूलमधःशाख-
मश्वत्यं प्राहुरव्ययम् ।’
(गीता १५।१)
इति स्मृतेश्च ।

चाणूरनामानमन्त्रं निषूदितवा-
निति चाणूरान्ध्रनिषूदनः ॥१०१॥

सनातन अश्वत्थवृक्ष है । स्मृति भी
कहती है—‘इस ऊपरको मूल और
नीचेको शाखाओंवाले अश्वत्थ-
वृक्षको अविनाशी बतलाते हैं ।’

चाणूर नामक अन्ध्र-जातिके वीर-
को मारा था, इसलिये चाणूरान्ध्र-
निषूदन है ॥१०१॥

सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधाः सप्तबाहनः ।

अमूर्तिरनघोऽचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः ॥१०२॥

८२६ सहस्रार्चिः, ८२७ सप्तजिह्वः, ८२८ सप्तैधाः, ८२९ सप्तबाहनः । ८३०
अमूर्तिः, ८३१ अनघः, ८३२ अचिन्त्यः, ८३३ भयकृत्, ८३४ भयनाशनः॥

सहस्राणि अनन्तानि अर्चीणि यस्य
स सहस्रार्चिः,

‘दिवि सूर्यसहस्रस्य
भवेद्युगपदुत्थिता ।

यदि भाः सदृशी सा स्या-

द्भासस्तस्य महात्मनः ॥’

(११।१२)

इति गीतावचनात् ।

सप्त जिह्वा अस्य सन्तीति
सप्तजिह्वः,

‘काली कराली च मनोजवा च

सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा ।

स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी

लेलायमाना इति सप्त जिह्वाः ॥’

(मु० उ० १।२।४)

इति श्रुतेः ।

जिनके सहस्र अर्थात् अनन्त
अर्चियाँ (किरणें) हैं, वे भगवान्
सहस्रार्चि है । गीताजीमें कहा है—
‘यदि आकाशमें हजार सूर्योंका एक
साथ प्रकाश हो तो वह उस महात्मा-
के प्रकाशके समान हो सकता है ।’

[अग्निरूपी भगवान्की] सात जिह्वाएँ
हैं, इसलिये वे सप्तजिह्व हैं । श्रुति
कहती है—‘अग्निकी काली, कराली,
मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा,
स्फुलिङ्गिनी और देवी विश्वरुची—ये
सात लपलपाती हुई जिह्वाएँ हैं ।’

सप्त एधांसि दीप्तयोऽस्येति
सप्तैधाः अग्निः, 'सप्त ते अग्ने समिधः
सप्त जिह्वाः' इति मन्त्रवर्णात् ।

सप्त अश्वा वाहनान्यस्येति
सप्तवाहनः; सप्तनामैकोऽश्वो वाहन-
मस्येति वा, 'एकोऽश्वो वहति
सप्तनामा' इति श्रुतेः ।

मूर्तिर्धनरूपं धारणसमर्थं
चराचरलक्षणम्, 'ताम्योऽभितताम्यो
मूर्तिरजायत' इति श्रुतेः; तद्रहित
इति अमूर्तिः; अथवा देहसंस्थान-
लक्षणा मूर्च्छिताङ्गावयवा मूर्तिः,
तद्रहित इति अमूर्तिः ।

अघं दुःखं पापं चास्य न विद्यत
इति अनघः ।

प्रमात्रादिसाक्षित्वेन सर्वप्रमा-
णागोचरत्वात् अचिन्त्यः; अयमी-
दृश इति विश्वप्रपञ्चविलक्षणत्वेन
चिन्तयितुमशक्यत्वाद्वा अचिन्त्यः ।

अग्निरूप भगवान्की सात एधाँ
अर्थात् दीप्तियों है, इसलिये वे सप्तैधा
है । मन्त्रवर्ण कहता है—'हे अग्ने ! तेरी
सात समिध और सात जिह्वाँ हैं ।'

सात घोड़े [सूर्यरूप] भगवान्के
वाहन है, इसलिये वे सप्तवाहन है,
अथवा सात नामोवाला एक ही घोड़ा
वाहन है, इसलिये [वेदभगवान्]*
सप्तवाहन है । श्रुति कहती है—
'सात नामोंवाला एक ही घोड़ावहन
करता है ।'

धनरूप धारणमे समर्थ चराचर-
को मूर्ति कहते हैं, जैसा कि श्रुतिमे
कहा है—'उन अभितप्तोंसे मूर्ति
उत्पन्न हुई ।' मूर्तिहीन होनेके कारण
अमूर्ति है । अथवा देह-संस्थानरूप
संगठित अवयव ही मूर्ति है, उससे
रहित होनेके कारण अमूर्ति है ।

जिनमे अघ अर्थात् दुःख या पाप
नहीं है वे भगवान् अनघ हैं ।

प्रमाता आदिके भी साक्षी होनेसे
सब प्रमाणोंके अविषय होनेके कारण
अचिन्त्य है अथवा सम्पूर्ण प्रपञ्चसे
विलक्षण होनेके कारण 'यह ऐसे है,'
इस प्रकार चिन्तन नहीं किये जा
सकते, इसलिये अचिन्त्य है ।

असन्मार्गवर्तिनां भयं करोति,
भक्तानां भयं कृन्तति कृणोतीति
वा भयकृत् ।

वर्णाश्रमाचारवतां भयं नाश-
यतीति भयनाशनः;

‘वर्णाश्रमाचारवता

पुरुषेण परः पुमान् ।

विष्णुराराध्यते पन्था

नान्यस्तत्तोपकारकः ॥’

(विष्णु० ३।८।६)

इति पराशरवचनात् ॥ १०२ ॥

असन्मार्गमे चलनेवालोको भय उत्पन्न
करते हैं अथवा भक्तोका भय काटते—
नष्ट करते हैं, इसलिये भयकृत् है ।

वर्णाश्रम-धर्मका पालन करनेवालो-
का भय नष्ट करते हैं, इसलिये भगवान्
भयनाशन है । पराशरजीका वचन है—

‘वर्णाश्रम-आचारका पालन करनेवाले
पुरुषसे ही परम पुरुष भगवान् विष्णु-
की आराधना बन सकती है । उन्हें
प्रसन्न करनेका कोई और मार्ग नहीं
है ॥ १०२ ॥

अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् ।

अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः ॥ १०३ ॥

८३५ अणुः, ८३६ बृहत्, ८३७ कृशः, ८३८ स्थूलः, ८३९ गुणभृत्,
८४० निर्गुणः, ८४१ महान् । ८४२ अधृतः, ८४३ स्वधृतः, ८४४ स्वास्यः,
८४५ प्राग्वंशः, ८४६ वंशवर्धनः ॥

सौक्ष्म्यातिशयशालित्वात् अणुः,
‘एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः’
(मु० उ० ३।१।९) इति श्रुतेः ।

बृहत्त्वाद्बृंहणत्वाच्च ब्रह्म बृहत्,
‘महतो महीयान्’ (क० उ० १।२।२०)
इति श्रुतेः ।

अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे भगवान् अणु
है । श्रुति कहती है—‘यह अणु
(सूक्ष्म) आत्मा चित्तसे जानने
योग्य है ।’

बृहत् (बड़ा) तथा बृंहण (जगत्-
रूपसे बढ़नेवाला) होनेके कारण ब्रह्म
बृहत् है । श्रुति कहती है—
‘महान्से भी अत्यन्त महान् है ।’

‘अस्थूलम्’ (बृ० उ० ३।८।८)
इत्यादिना द्रव्यत्वप्रतिषेधात् कृशः।

स्थूलः इति उपचर्यते सर्वा-
त्मत्वात् ।

सत्त्वरजस्तमसां सृष्टिस्थितिलय-
कर्मस्वधिष्ठातृत्वात् गुणभृत् ।

वस्तुतो गुणाभावात् निर्गुणः,
‘केवलो निर्गुणश्च’ (श्वे० उ० ६।११)
इति श्रुतेः ।

शब्दादिगुणरहितत्वात् निर-
तिशयसूक्ष्मत्वात् नित्यशुद्धसर्वगत-
त्वादिना च प्रतिबन्धकं धर्मजातं
तर्कतोऽपि यतो वक्तुं न शक्यम्
अत एव महान् ।

‘अनङ्गोऽशब्दोऽशरीरो-

ऽस्पर्शश्च महाञ्छुचिः ।’

इति आपस्तम्बः ।

पृथिव्यादीनां धारकाणामपि
धारकत्वान्न केनचिद्ध्ययत इति
अधृतः ।

यद्येवमयं केन धार्यत इत्या-
शङ्क्याह—स्वेनैव आत्मना धार्यते

‘अस्थूल है’ इत्यादि श्रुतिसे द्रव्यत्व-
का प्रतिषेध किये जानेके कारण
वह कृश है ।

सर्वात्मक होनेके कारण ब्रह्मको
उपचारसे स्थूल कहते हैं ।

सृष्टि, स्थिति और लयकर्ममे सत्त्व,
रज और तम इन तीनों गुणोंके अधि-
ष्ठाता होनेसे भगवान् गुणभृत् है ।

परमार्थतः उनमे गुणोका अभाव
है, इसलिये वे निर्गुण हैं । श्रुति
कहती है—‘केवल और निर्गुण है ।’

शब्दादि गुणोसे रहित अत्यन्त
सूक्ष्म तथा नित्य, शुद्ध और सर्वगत
होनेके कारण [भगवान्मे] विष्णुरूप
कर्म-समूह युक्तिसे भी नहीं कहे जा
सकते, इसलिये वे महान् हैं । आपस्तम्ब-
ने कहा है—‘अङ्ग, शब्द, शरीर
और स्पर्शसे रहित तथा महान् और
शुचि है ।’

पृथिवी आदि धारण करनेवालोंके भी
धारण करनेवाले होनेसे किसीसे भी
धारण नहीं किये जाते, इसलिये अधृत है ।

यदि ऐसा है तो वे स्वयं किससे
धारण किये जाते हैं—ऐसी शंका
होनेपर कहते हैं—वे स्वयं अपने-
आपसे ही धारण किये जाते हैं, अतः

इति स्वधृतः, 'स भगवः कस्मिन्प्रति-
ष्ठित इति स्वे महिम्नि ।' (छा० उ०
७।२४।१) इति श्रुतेः ।

शोभनं पद्मोदरतलताम्रमभिरूप-
तममस्यास्यमिति स्वास्यः; वेदात्मको
महान् शब्दराशिः तस्य मुखा-
न्निर्गतः पुरुषार्थोपदेशार्थमिति वा
स्वास्यः, 'अस्य महतो भूतस्य'
(वृ० उ० २।४।१०) इत्या-
दिश्रुतेः ।

अन्यस्य वंशिनो वंशाः पाश्चा-
त्याः; अस्य वंशः प्रपञ्चः प्रागेव,
न पाश्चान्य इति प्राग्वंशः ।

वंशं प्रपञ्चं वर्धयन् छेदयन् वा
वंशवर्धनः ॥ १०३ ॥

वे स्वधृत है । श्रुति कहती है—
'भगवन् ! वह किसमें स्थित है? अपनी
महिमामें ।'

कमल-कोशके निम्नभागके समान
भगवान्का ताम्रवर्ण मुख अत्यन्त
सुन्दर है, इसलिये वे स्वास्य है ।
अथवा पुरुषार्थका उपदेश करनेके लिये
उनके मुखसे वेदार्थरूपी महान् शब्द-
समूह निकला है, इसलिये वे स्वास्य
है । श्रुति कहती है—'इस महाभूतके
[श्वास वेद हैं]' इत्यादि ।

अन्य वंशियोके वंश पीछे हुए है;
परन्तु भगवान्का प्रपञ्चरूप वंश पहले-
हीसे है [किसीसे] पीछे नहीं हुआ
है, इसलिये वे प्राग्वंश हैं ।

अपने वंशरूप प्रपञ्चको बढ़ाने
अथवा नष्ट करनेके कारण भगवान्
वंशवर्धन है ॥ १०३ ॥

भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः ।

आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः ॥ १०४ ॥

८४७ भारभृत्, ८४८ कथितः, ८४९ योगी, ८५० योगीशः, ८५१ सर्व-
कामदः । ८५२ आश्रमः, ८५३ श्रमणः, ८५४ क्षामः, ८५५ सुपर्णः,
८५६ वायुवाहनः ॥

अनन्तादिरूपेण भुवो मारं
विभ्रत् भारभृत् ।

अनन्तादिरूपसे पृथिवीका भार
उठानेके कारण भारभृत् है ।

वेदादिभिरयमेव परत्वेन
कथितः, सर्वैर्वेदैः कथित इति वा
कथितः, 'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति'
(क० उ० १।२।१५) 'वेदैश्च
सर्वैरहमेव वेद्यः' (गीता १५।
'१५')

'वेदे रामायणे पुण्ये

भारते भरतर्षभ ।

आदौ मध्ये तथा चान्ते

विष्णुः सर्वत्र गीयते ॥'

(महा० श्रवण० ६३)

'सोऽध्वनः पारमाप्नोति

तद्विष्णोः परमं पदम् ।'

(क० उ० १।३।६)

इति श्रुतिस्मृत्यादिवचनेभ्यः ।

किं तदध्वनो विष्णोर्व्यापनशीलस्य
परमं पदं सतत्त्वमित्याकाङ्क्षायाम्
इन्द्रियादिभ्यः सर्वेभ्यः परत्वेन
प्रतिपाद्यते 'इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः'
(क० उ० १।३।१०) इत्या-
रभ्य,

'पुरुषान्न परं किञ्चित्

सा काष्ठा सा परा गतिः'

(क० उ० १।३।११)

इत्यन्तेन यः कथितः स
कथितः ।

योगो ज्ञानम्, तेनैव गम्यत्वात्
योगी; योगः समाधिः, स हि

वेदादिकोंने पररूपसे भगवान्का
ही कथन किया है अथवा सम्पूर्ण
वेदोंसे भी भगवान् ही कथित है, इसलिये
वे कथित है । 'सब वेद जिस पद
(ब्रह्म) का प्रतिपादन करते हैं
'सम्पूर्ण वेदोंसे भी मैं ही जानने योग्य
हूँ' 'हे भरतश्रेष्ठ ! वेद, रामायण,
पुराण तथा महाभारत—इन सबके
आदि, मध्य और अन्तमें सर्वत्र विष्णु
ही गाये गये हैं ।' 'वह मार्गको पार
कर लेता है, वही विष्णुका परम पद
है' इत्यादि श्रुति-स्मृति-वाक्योंद्वारा
[ऐसा ही कहा गया है] । व्यापन-
शील विष्णुके मार्गका वह तात्त्विक
परम पद क्या है ? ऐसी जिज्ञासा होने-
पर उसका सम्पूर्ण इन्द्रियादिके पर-
रूपसे प्रतिपादन किया जाता है ।
वेदमें 'इन्द्रियोंसे विषय पर है' यहाँसे
आरम्भ करके 'पुरुषसे पर कुछ नहीं
है, वह सीमा है और वही परम गति
है' इस वाक्यतक जिसका कथन किया
गया है वही कथित है ।

योग ज्ञानको कहते हैं उसीसे
प्राप्तव्य होनेके कारण भगवान् योगी
है । अथवा योग समाधिको भी कहते

स्वात्मनि सर्वदा समाधत्ते स्वमा-
त्मानम्, तेन वा योगी ।

अन्ये योगिनो योगान्तरायै-
र्हन्यन्ते स्वरूपात्प्रमाद्यन्ति ; अयं
तु तद्रहितत्वात्तेषामीशः योगीशः ।

सर्वान् कामान् सदा ददातीति
सर्वकामदः, 'फलमत उपपत्तेः' (ब्र०
सू० ३ । २ । ३८) इति व्यासेना-
भिहितत्वात् ।

आश्रमवत् सर्वेषां संसारारण्ये
भ्रमतां विश्वमस्थानत्वात् आश्रमः ।

अविवेकिनः सर्वान् सन्तापय-
तीति श्रमणः ।

क्षामाः क्षीणाः सर्वाः प्रजाः
करोतीति क्षामः ; 'तत्करोति तदाचष्टे'
(चुरादिगणवार्तिकम्) इति णिचि
पचाद्यचि कृते सम्पन्नः क्षाम इति ।

है, परमात्मा सर्वदा अपने आत्मा
(स्वरूप) में अपने आपको समाहित
रखते हैं, इसलिये वे योगी हैं ।

अन्य योगिजन योगके विन्नोसे
सताये जाते हैं, इसलिये वे स्वरूपसे
विचलित हो जाते हैं, परन्तु भगवान्
अन्तरायरहित हैं, इसलिये योगीश हैं ।

सर्वदा सब कामनाएँ देते हैं, इसलिये
सर्वकामद है । भगवान् व्यासजीने
कहा है—'फल इस (परमात्मा) से ही
प्राप्त होते हैं, क्योंकि यही [मानना]
उपपन्न (युक्तिसंगत) है' ।*

संसारवनमें भटकते हुए समस्त
पुरुषोंके लिये आश्रमके समान विश्रान्ति-
के स्थान होनेसे परमात्मा आश्रम है ।

समस्त अविवेकियोंको सन्तप्त करते
हैं, इसलिये श्रमण है ।

सम्पूर्ण प्रजाको क्षाम अर्थात् क्षीण
करते हैं, इसलिये क्षाम है । ['क्षामाः
करोति' इस विग्रहमें] 'तत्करोति
तदाचष्टे' इस वार्तिकके अनुसार
[क्षाम शब्दसे] णिच्प्रत्यय करनेके
अनन्तर पचादिनिमित्तक अच्प्रत्यय
करनेपर 'क्षाम' शब्द सिद्ध होता है ।

❀ परमात्मा सबका साक्षी है और नाना प्रकारकी सृष्टि, पालन तथा संहार
करता हुआ देश और काल-विशेषका ज्ञाता है, इसलिये वह कर्म करनेवालोंको
उनके कर्मानुसार फल देता है—यही युक्ति है ।

शोभनानि पर्णानिच्छन्दांसि
संसारतरूपिणोऽस्येति सुपर्णः,
'छन्दांसि यस्य पर्णानि' (गीता १५।
१) इति भगवद्वचनात् ।

वायुर्वहति यद्भीत्या भूतानीति
स वायुवाहनः, 'भीषास्माद्वातः पवते'
(तै० उ० २।८) इति श्रुतेः
॥ १०४ ॥

संसारवृक्षरूप परमात्माके छन्दरूप
सुन्दर पत्ते हैं, इसलिये वे सुपर्ण हैं;
जैसा कि भगवान् का वाक्य है—'छन्द
जिसके पत्ते हैं' ।

जिनके भयसे वायु समस्त भूतोका
वहन करता है वे भगवान् वायुवाहन
हैं । श्रुति कहती है—'इसके भयसे
वायु चलता है' ॥१०४॥

धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः ।

अपराजितः सर्वसहो नियन्तानियमोऽयमः ॥१०५॥

८५७ धनुर्धरः, ८५८ धनुर्वेदः, ८५९ दण्डः, ८६० दमयिता, ८६१ दमः ।
८६२ अपराजितः, ८६३ सर्वसहः, ८६४ नियन्ता, ८६५ अनियमः,
८६६ अयमः ॥

श्रीमान् रामो महद्भनुर्धारया-
मासेति धनुर्धरः ।

स एव दाशरथिर्धनुर्वेदं वेत्तीति
धनुर्वेदः ।

दमनं दमयतां दण्डः 'दण्डो
दमयतामस्मि' (गीता १०।३८)
इति भगवद्वचनात् ।

वैवस्वतनरेन्द्रादिरूपेण प्रजा
दमयतीति दमयिता ।

श्रीमान् रामने महान् धनुष धारण
किया था, इसलिये वे धनुर्धर हैं ।

वे ही दशरथकुमार धनुर्वेद जानते
हैं, इसलिये धनुर्वेद हैं ।

दमन करनेवालोमे दमन [कर्म]
है, इसलिये वे दण्ड हैं; भगवान् कहते
हैं—'दमन करनेवालोंका मैं दण्ड हूँ' ।

यम और राजा आदिके रूपसे
प्रजाका दमन करते हैं, इसलिये भगवान्
दमयिता हैं ।

दमः दम्येषु दण्डकार्यं फलम्,
तच्च स एवेति दमः ।

शत्रुभिर्न पराजित इति
अपराजितः ।

सर्वकर्मसु समर्थ इति, सर्वान्
शत्रून् सहत इति वा सर्वसहः ।

सर्वान् स्वेषु स्वेषु कृत्येषु
व्यवस्थापयतीति नियन्ता ।

न नियमो नियतिस्तस्य विद्यत
इति अनियमः, सर्वनियन्तुर्नियन्त्र-
न्तराभावात् ।

नास्य विद्यते यमो मृत्युरिति
अयमः । अथवा, यमनियमौ
योगाङ्गे तद्रम्यत्वात्स एव नियमः
यमः ॥१०५॥

दण्डके अधिकारियोमे दण्डकार्यं
और उसका फल दम कहलाता है; वह
भी वे ही है, इसलिये दम है ।

शत्रुओंसे पराजित नहीं होते,
इसलिये अपराजित हैं ।

समस्त कर्मोंमें समर्थ हैं इसलिये
अथवा समस्त शत्रुओंको सहन करते
(जीत लेते) है, इसलिये सर्वसह है ।

सबको अपने-अपने कार्यमें नियुक्त
करते है, इसलिये नियन्ता है ।

भगवान्के लिये कोई नियम अर्थात्
नियन्त्रण नहीं है, इसलिये वे अनियम
है; क्योंकि सबके नियन्ताका कोई और
नियामक नहीं हो सकता ।

भगवान्के लिये कोई यम अर्थात्
मृत्यु नहीं है, अतः वे अयम है ।
अथवा योगके अङ्ग जो यम और नियम
है उनसे प्राप्तव्य होनेके कारण वे स्वयं
नियम और यम है ॥१०५॥

सत्त्ववान्सात्त्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः ।

अभिप्रायः प्रियार्होऽर्हः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः ॥१०६॥

८६७ सत्त्ववान्, ८६८ सात्त्विक, ८६९ सत्यः, ८७० सत्यधर्मपरायणः ।
८७१ अभिप्रायः, ८७२ प्रियार्हः, ८७३ अर्हः, ८७४ प्रियकृत्, ८७५
प्रीतिवर्धनः ॥

शौर्यवीर्यादिकं सत्त्वमस्येति
सत्त्ववान् ।

सत्त्वे गुणे प्राधान्येन स्थित
इति सात्त्विकः ।

सत्सु साधुत्वात् सत्यः ।

सत्ये यथाभूतार्थकथने धर्मे च
चोदनालक्षणे नियत इति सत्य-
धर्मपरायणः ।

अभिप्रेयते पुरुषार्थकाङ्क्षिभिः,
आभिमुख्येन प्रलयेऽस्मिन्नैति
जगदिति वा अभिप्रायः ।

प्रियाणि इष्टान्यर्हतीति प्रियार्हः,
'यद्यदिष्टतमं लोके
यच्चास्य दयितं गृहे ।
तत्तद्गुणवते देयं
तदेवाक्षयमिच्छता ॥'

इति स्मरणात् ।

स्वागतासनप्रशंसाध्व्यपाद्यस्तु-
तिनमस्कारादिभिः पूजासाधनैः
पूजनीय इति अर्हः ।

न केवलं प्रियार्ह एव, किन्तु
स्तुत्यादिभिर्भजतां प्रियं करो-
तीति प्रियकृत् ।

भगवान्मे शूरता-पराक्रम आदि सत्त्व
है, इसलिये वे सत्त्ववान् है ।

सत्त्वगुणमे प्रधानतासे स्थित है,
इसलिये सात्त्विक है ।

समीचीनोमे साधु होनेसे
सत्य है ।

वे सत्य अर्थात् यथार्थ भाषणमे और
विधिरूप धर्ममे नियत है, इसलिये
सत्यधर्मपरायण है ।

पुरुषार्थके इच्छुक पुरुष भगवान्का
अभिप्राय अर्थात् अभिलाषा रखते है,
अथवा प्रलयके समय संसार उनके सम्मुख
जाता है, इसलिये वे अभिप्राय है ।

प्रिय—इष्ट वस्तु निवेदन करने योग्य
है, इसलिये प्रियार्ह है । स्मृति कहती
है—'मनुष्यको संसारमे जो सबसे
अधिक प्रिय हो तथा उसके घरमे जो
उसकी सबसे प्यारी वस्तु हो, उसे
यदि अक्षय करनेकी इच्छा हो तो
गुणवान्को दे देनी चाहिये ।'

भगवान् स्वागत, आसन, प्रशंसा,
अर्घ्य, पाद्य, स्तुति और नमस्कार आदि
पूजाके साधनोसे पूजनीय है, इसलिये
अर्ह है ।

केवल प्रियार्ह ही नहीं है बल्कि
स्तुति आदिके द्वारा भजनेवालोका प्रिय
करते है, इसलिये प्रियकृत् भी है ।

तेषामेव प्रीतिं वर्धयतीति
प्रीतिवर्धनः ॥१०६॥

उन्हींकी प्रीति भी बढ़ाते हैं, इसलिये
प्रीतिवर्धन है ॥१०६॥

विहायसगतिज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग्विभुः ।

रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः ॥१०७॥

८७६ विहायसगतिः, ८७७ ज्योतिः, ८७८ सुरुचिः, ८७९ हुतभुक्, ८८०
विभुः । ८८१ रविः, ८८२ विरोचनः, ८८३ सूर्यः, ८८४ सविता, ८८५
रविलोचनः ॥

विहायसं गतिराश्रयोऽस्येति
विहायसगतिः, विष्णुपदम् आदि-
त्यो वा ।

जिसकी गति अर्थात् आश्रय विहा-
यस (आकाश) है वह विष्णुपद
अथवा आदित्य ही विहायसगति है ।

स्वत एव द्योतत इति ज्योतिः,
'नारायणपरो ज्योतिरात्मा' (ना० उ०
१३ । १) इति मन्त्रवर्णात् ।

स्वयं ही प्रकाशित होते हैं, इसलिये
ज्योति है; जैसा कि मन्त्रवर्ण कहता है—
'नारायण परम ज्योतिरूप है ।'

शोभना रुचिर्दीप्तिरिच्छा वा
अस्येति सुरुचिः ।

भगवान्की रुचि—दीप्ति अथवा
इच्छा सुन्दर है, इसलिये वे सुरुचि हैं ।

समस्तदेवतोद्देशेन प्रवृत्तेष्वपि
कर्मसु हुतं भुङ्क्ते भुनक्तीति वा
हुतभुक् ।

समस्त देवताओके उद्देश्यसे भी क्रिये
हुए कर्मोंमें आहुतियोंको [स्वयम्]
भोगते हैं अथवा उनकी रक्षा करते हैं,
इसलिये हुतभुक् है ।

सर्वत्र वर्तमानत्वात्, त्रयाणां
लोकानां प्रभुत्वाद्वा विभुः ।

सर्वत्र वर्तमान होने तथा तीनों
लोकोंके प्रभु होनेके कारण विभु हैं ।

रमानादच इति रवि आदि-
त्यात्मा

रसोंको ग्रहण करते हैं, इसलिये
निर्यरूप भगवान् रवि हैं । विष्णु-

‘रसानाञ्च तथादाना-
द्रविरित्यभिधीयते ।’
(१ । ३० । १६)

इति विष्णुधर्मोत्तरे ।

विविधं रोचत इति विरोचनः ।

सूते श्रियमिति सूर्योऽग्निर्वा सूर्यः
सूतेः सुवतेर्वा सूर्यशब्दो निपात्यते,
‘राजसूर्यसूर्य’ (पा० सू० ३ । १ ।
११४) इति पाणिनिवचनात्
सूर्यः ।

सर्वस्य जगतः प्रसविता सविता;
‘प्रजानां तु प्रसवनात्सवितेति निगद्यते’
(१ । ३० । १५) इति विष्णु-
धर्मोत्तरे ।

रविलोचनं चक्षुरस्येति रविलो-
चनः, ‘अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ’
(मु० उ० २ । १ । ४) इति
श्रुतेः ॥ १०७ ॥

धर्मोत्तरपुराणमे कहा है—‘रसोंका
ग्रहण करनेके कारण ‘रवि’
कहलाते हैं ।’

विविध प्रकारसे सुशोभित होते है,
इसलिये विरोचन है ।

श्री (शोभा) को जन्म देते है,
इसलिये सूर्य या अग्नि सूर्य है ।
‘राजसूर्यसूर्य’ इत्यादि पाणिनि-सूत्रके
अनुसार षूड् या षू धातुसे सूर्यशब्दका
निपातन किया जाता है ।

सम्पूर्ण जगत्का प्रसव (उत्पत्ति)
करनेवाले होनेसे भगवान् सविता है ।
विष्णुधर्मोत्तरपुराणमे कहा है—
‘प्रजाओंका प्रसव करनेसे आप
सविता कहलाते हैं ।’

रवि भगवान्का लोचन अर्थात्
नेत्र है, इसलिये वे रविलोचन है ।
श्रुति कहती है—‘अग्नि उसका शिर
है तथा सूर्य और चन्द्र नेत्र
हैं’ ॥ १०७ ॥

अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः ।

अनिर्विण्णः सदामर्षी लोकाधिष्ठानमद्भुतः ॥ १०८ ॥

१-षूड् प्राणिगर्भविमोचने (अदादि) इसके ‘सूते’ आदि रूप होते हैं ।

२-पू प्रेरणे (तुदादि) इसके ‘सुवति’ आदि रूप होते हैं ।

८८६ अनन्तः, ८८७ हुतमुक्, ८८८ भोक्ता, ८८९ सुखदः [असुखदः],
८९० नैकजः, ८९१ अग्रजः । ८९२ अनिर्विण्णः. ८९३ सदामर्षी, ८९४
लोकाधिष्ठानम्, ८९५ अद्भुतः ॥

नित्यत्वात्सर्वगतत्वाद् देश-
कालपरिच्छेदाभावात् अनन्तः ;
शेषरूपो वा ।

हुतं भुनक्तीति हुतमुक् ।

प्रकृतिं भोग्याम् अचेतनां भुङ्क्ते
इति, जगत्पालयतीति वा भोक्ता ।

भक्तानां सुखं मोक्षलक्षणं
ददातीति सुखदः । असुखं द्यति
खण्डयतीति वा असुखदः ।

धर्मगुप्तये असकृज्जायमानत्वात्
नैकजः ।

अग्रे जायत इति अग्रजः हिरण्य-
गर्भः, 'हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे'
(ऋ० सं० १० । १२१ । १)
इत्यादिश्रुतेः ।

अवाप्तसर्वकामत्वादप्राप्तिहेत्व-
भावान्निर्वेदोऽस्य नास्तीति अनि-
र्विण्णः ।

नित्य, सर्वगत और देशकालपरि-
च्छेदका अभाव होनेके कारण भगवान्
अनन्त है । अथवा शेषरूप भगवान्
ही अनन्त है ।

हवन किये हुएको भोगते है, इस-
लिये हुतमुक् है ।

भोग्यरूपा अचेतन प्रकृतिको
भोगते है, इसलिये अथवा जगत्का
पालन करते है, इसलिये भोक्ता
है ।

भक्तोको मोक्षरूप सुख देते है, इसलिये
सुखद है अथवा उनके असुखका दलन-
खण्डन करते है, इसलिये असुखद है ।

धर्म-रक्षाके लिये बारम्बार जन्म
लेनेके कारण नैकज है ।

सबसे आगे उत्पन्न होता है, इसलिये
हिरण्यगर्भ अग्रज है । श्रुति कहती है—
'पहले हिरण्यगर्भ ही वर्तमान था ।'

सर्व कामनाएँ प्राप्त होनेके कारण
अप्राप्तिके हेतुका अभाव होनेसे
परमात्माको निर्वेद (खेद) नहीं है,
इसलिये वे अनिर्विण्ण है ।

सतः साधून् आभिमुख्येन
मृष्यते क्षमत इति सदामर्षी ।

तमनाधारमाधारमधिष्ठाय त्रयो
लोकास्तिष्ठन्ति इति लोकाधिष्ठानं
ब्रह्म ।

अद्भुतत्वात् अद्भुतः,
'श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः
शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः ।
आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा

आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥'

(क० उ० १।२।७)

इति श्रुतेः । 'आश्चर्यवत्पश्यति
कश्चिदेनम्' (गीता २।२९)
इति भगवद्वचनाच्च । स्वरूपशक्ति-
व्यापारकार्यैरद्भुतत्वाद्वा अद्भुतः
॥ १०८ ॥

साधुओंको अपने सम्मुख सहन
करते अर्थात् क्षमा करते हैं, इसलिये
सदामर्षी है ।

उस निराधार ब्रह्मके आश्रयसे
तीनों लोक स्थित हैं, इसलिये वह
लोकाधिष्ठान है ।

'जो बहुतोंको तो सुननेको भी
नहीं मिलता और बहुतसे जिसे सुन-
कर भी नहीं जानते उस (ब्रह्म) का
वक्ता आश्चर्यरूप है तथा उसका
लब्धा-समझनेवाला भी कोई निपुण
ही होता है । तथा निपुण आचार्यसे
उपदेश पाकर इसे समझ लेनेवाला भी
आश्चर्यरूप ही है'—इस श्रुतिसे, और
'आश्चर्यके समान इसे कोई देख
पाता है' इस भगवान्‌के वाक्यसे भी
अद्भुत होनेके कारण भगवान्‌ अद्भुत
हैं । अथवा अपने स्वरूप, शक्ति,
व्यापार और कार्य अद्भुत होनेके
कारण वे अद्भुत हैं ॥ १०८ ॥

सनात्सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः ।

स्वस्तिदःस्वस्तिकृत्स्वस्ति स्वस्तिभुक्स्वस्तिदक्षिणः ॥ १०९ ॥

८९६ सनात्, ८९७ सनातनतमः, ८९८ कपिलः, ८९९ कपिः, ९००
अप्ययः । ९०१ स्वस्तिदः, ९०२ स्वस्तिकृत्, ९०३ स्वस्ति, ९०४ स्वस्तिभुक्,
९०५ स्वस्तिदक्षिणः ॥

सनात् इति निपातश्चिरार्थ-
वचनः । कालश्च परस्यैव विकल्पना
कापि ।

‘परस्य ब्रह्मणो रूपं
पुरुषः प्रथमं द्विज ।
व्यक्तान्यक्ते तथैवान्ये
रूपे कालस्तथापरम् ॥’

(१।२।१५)

इति विष्णुपुराणे ।

सर्वकारणत्वाद् विरिश्चयादीना-
मपि सनातनानामतिशयेन सना-
तनत्वात् सनातनतमः ।

बडवानलस्य कपिलो वर्ण
इति तद्रूपी कपिलः ।

कं जलं रश्मिभिः पिबन् कपि
सूर्यः ; कपिर्वराहो वा, ‘कपिर्वराह-
श्रेष्ठश्च’ इति वचनात् ।

प्रलये अस्मिन्नपियन्ति जग-
न्तीति अप्ययः ।

इति नाम्नां नवमं शतं विवृतम् ।

भक्तानां स्वस्ति मङ्गलं ददा-
तीति स्वस्तिदः ।

१६

सनात् यह एक चिरकाल-वाची
निपात है, काल भी परमात्माका ही
एक विकल्प है; जैसा कि विष्णु-
पुराणमें कहा है—‘हे द्विज! परब्रह्म-
का प्रथमरूप पुरुष है, दूसरे रूप व्यक्त
और अव्यक्त है तथा फिर काल है ।’

सबके कारण होनेसे भगवान् ब्रह्मा
आदि सनातनोसे भी अत्यन्त सनातन
होनेके कारण सनातनतम है । .

बडवानलका कपिल (पिङ्गल)
वर्ण होता है अतः बडवानलरूप
भगवान् कपिल है ।

अपनी किरणोंसे क अर्थात् जलको
पीनेके कारण सूर्यका नाम कपि है ।
अथवा वराह भगवान् कपि है, जैसा
कि कहा है—‘कपि वराह और
श्रेष्ठ है ।’

प्रलयकालमें जगत् भगवान्में अप-
गत (विलीन) होते हैं, इसलिये वे
अप्यय हैं ।

यहाँतक सहस्रनामके नवे शतक-
का विवरण हुआ ।

भक्तोंको स्वस्ति अर्थात् मङ्गल देते
हैं, इसलिये स्वस्तिद है ।

तदेव करोतीति स्वस्तिकृत् ।

मङ्गलस्वरूपमात्मीयं परमानन्द-
लक्षणं स्वस्ति ।

तदेव भुङ्क्त इति स्वस्तिभुक् ;
भक्तानां मङ्गलं स्वस्ति भुनक्तीति
वा स्वस्तिभुक् ।

स्वस्तिरूपेण दक्षते वर्धते,
स्वस्ति दातुं समर्थ इति वा स्वस्ति-
दक्षिणः । अथवा दक्षिणशब्द
आशुकारिणि वर्तते; शीघ्रं स्वस्ति
दातुं अयमेव समर्थ इति, यस्य
स्मरणादेव सिध्यन्ति सर्वसिद्धयः,

‘स्मृते सकलकल्याण-

भाजनं यत्र जायते ।

पुरुषस्तमजं नित्यं

ब्रजामि शरणं हरिम् ॥’

‘स्मरणादेव कृष्णस्य

पापसङ्घातपञ्जरम् ।

शतधा भेदमायाति

गिरिर्वज्रहतो यथा ॥’

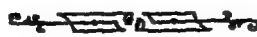
इत्यादिवचनेभ्यः ॥१०९॥

वह [स्वस्ति] ही करते हैं, अतः
स्वस्तिकृत् है ।

भगवान्का मंगलमय निजस्वरूप
परमानन्दरूप है, इसलिये वे स्वस्ति है ।

वही (स्वस्ति ही) भोगते है और
भक्तोंके मंगल अर्थात् स्वस्तिकी रक्षा
करते है, इसलिये स्वस्तिभुक् है ।

स्वस्तिरूपसे बढते है अथवा स्वस्ति
करनेमे समर्थ है, इसलिये स्वस्ति-
दक्षिण हैं । अथवा दक्षिण शब्दका
प्रयोग शीघ्र करनेवालेके लिये भी होता
है । भगवान् ही शीघ्र स्वस्ति देनेमे
समर्थ है क्योंकि इनके स्मरणमात्रसे
सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है; [इस-
लिये वे स्वस्तिदक्षिण है] इस विषयमे
‘जिसके स्मरणसे पुरुष सम्पूर्ण
कल्याणका पात्र हो जाता है उस
अजन्मा और नित्य हरिकी मैं शरण
जाता हूँ ।’ [तथा—] ‘जैसे वज्रके लगनेसे
पर्वत टुकड़े-टुकड़े हो जाता है उसी
प्रकार कृष्णके स्मरणमात्रसे ही
पाप-संघातरूप पञ्जरके सैकड़ों टुकड़े
हो जाते हैं ।’ इत्यादि वचन प्रमाण
है ॥१०९॥

अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्यूर्जितशासनः ।

शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः ॥११०॥

९०६ अरौद्रः, ९०७ कुण्डली, ९०८ चक्री, ९०९ विक्रमी, ९१० ऊर्जित-
शासनः । ९११ शब्दातिगः, ९१२ शब्दमहः, ९१३ शिशिरः, ९१४
शर्वरीकरः ॥

कर्म रौद्रम्, रागश्च रौद्रः,
कोपश्च रौद्रः; यस्य रौद्रत्रयं नास्ति
अवाप्तसर्वकामत्वेन रागद्वेषादेर-
भावात्सः अरौद्रः ।

शेषरूपभाक् कुण्डली सहस्रांशु-
मण्डलोपमकुण्डलधारणाद्वा; यद्वा,
सांख्ययोगात्मके कुण्डले मकराकारे
अस्य स्त इति कुण्डली ।

समस्तलोकरक्षार्थं मनस्तत्त्वात्मकं
सुदर्शनाख्यं चक्रं धत्त इति चक्री,

‘चलस्वरूपमत्यन्त-

जवेनान्तरितानिलम् ।

चक्रस्वरूपं च मनो

धत्ते विष्णुः करे स्थितम् ॥’

(१।२२।७१)

इति विष्णुपुराणवचनात् ।

विक्रमः पादविक्षेपः, शौर्यं वा;
द्वयं चाशेषपुरुषेभ्यो विलक्षणम-
स्येति विक्रमी ।

श्रुतिस्मृतिलक्षणमूर्जितं शासन-
मस्येति ऊर्जितशासनः ।

कर्म, राग और कोप ये रौद्र हैं;
आप्तकाम होनेके कारण राग-द्वेषका
अभाव होनेसे जिनमे ये तीनों रौद्र
नहीं हैं, वे भगवान् अरौद्र हैं ।

शेषरूपधारी होनेसे कुण्डली हैं
अथवा सूर्यमण्डलके समान कुण्डल
धारण करनेसे कुण्डली हैं । अथवा
इनके सांख्य और योगरूप मकराकृति
कुण्डल हैं, इसलिये कुण्डली हैं ।

सम्पूर्ण लोकोकी रक्षाके लिये
मनस्तत्त्वरूप सुदर्शनचक्र धारण करते
हैं, इसलिये चक्री हैं । विष्णुपुराणमें
कहा है—‘श्रीविष्णु अत्यन्त वेगसे
वायुको भी हरानेवाला चञ्चल
चक्रस्वरूप मन अपने हाथमे धारण
करते हैं ।’

भगवान्का विक्रम—पादविक्षेप
(डग) अथवा शूरवीरता दोनों ही
समस्त पुरुषोंसे विलक्षण हैं, इसलिये वे
विक्रमी हैं ।

उनका श्रुति-स्मृतिरूप शासन
अत्यन्त उत्कृष्ट है, इसलिये वे ऊर्जित-
शासन हैं । भगवान्ने कहा है—

‘श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञे
यस्ते उल्लङ्घय वर्तते ।

आज्ञाच्छेदी मम द्वेषी
मद्भक्तोऽपि न वैष्णवः ॥’

इति भगवद्वचनात् ।

शब्दप्रवृत्तिहेतूनां जात्यादीनाम-
सम्भवात् शब्देन वक्तुमशक्यत्वात्
शब्दातिगः,

‘यतो वाचो निवर्तन्ते
अप्राप्य मनसा सह ।’
(तै० उ० २।४)

‘न शब्दगोचरं यस्य
योगिध्येयं परं पदम् ।’
(वि० पु० १।१७।२२)

इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यः ।

सर्वे वेदाः तात्पर्येण तमेव
वदन्तीति शब्दसहः; ‘सर्वे वेदा
यत्पदमामनन्ति’ (क० उ० १।२।१५)
इति श्रुतेः, ‘वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः’
(गीता १५।१५) इति स्मृतेश्च ।

तापत्रयाभितप्तानां विश्रामस्थान-
त्वात् शिशिरः ।

संसारिणामात्मा शर्वरीव शर्वरी;
ज्ञानिनां पुनः संसारः शर्वरी;

‘श्रुति, स्मृति मेरी ही आज्ञाएँ है जो
उनका उल्लङ्घन करके वर्तता है वह
मेरी आज्ञाका तोड़नेवाला पुरुष मेरा
द्वेषी है—वह न मेरा भक्त है और न
वैष्णव ही है ।’

शब्दकी प्रवृत्तिके हेतु जाति आदि
भगवान्मे सम्भव न होनेके कारण वे
शब्दसे नहीं कहे जा सकते, इसलिये
शब्दातिग है । ‘जिसे प्राप्त न होकर
मनसहित वाणी लौट आती है’
‘जिसका योगियोंसे ध्यान किया
जानेवाला पद शब्दका विषय नहीं है’
इत्यादि श्रुति-स्मृतियोंसे [यही बात
सिद्ध होती है] ।

समस्त वेद तात्पर्यरूपसे भगवान्का
ही वर्णन करते हैं, इसलिये वे शब्दसह
हैं; जैसा कि ‘जिस [ब्रह्म] पदका समस्त
वेद वर्णन करते हैं’ इत्यादि श्रुति
और ‘समस्त वेदोंसे भी मैं ही जानने
योग्य हूँ’ इत्यादि स्मृति कहती है ।

तापत्रयसे तपे हुआके लिये विश्राम-
के स्थान होनेके कारण शिशिर है ।

संसारियोंके लिये आत्मा शर्वरी
(रात्रि) के समान शर्वरी है तथा
ज्ञानियोंको संसार ही शर्वरी है ।

तामुभयेषां करोतीति शर्वरीकरः,
 'या निशा सर्वभूतानां
 तस्यां जागर्ति संयमी ।
 यस्यां जाग्रति भूतानि
 सा निशा पश्यतो मुनेः ॥'
 (गीता २।६६)
 इति भगवद्वचनात् ॥११०॥

उन (ज्ञानी-अज्ञानी) दोनोंकी शर्वरियो-
 कें करनेवाले होनेसे भगवान् शर्वरीकर
 है । जैसा कि भगवान्ने कहा है—
 'समस्त भूतोंकी जो रात्रि है उसमें
 संयमी पुरुष जागता है और जिसमें
 सब भूत जागते हैं द्रष्टा (तत्त्वज्ञानी)
 मुनिके लिये वही रात्रि है' ॥११०॥

अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वरः ।

विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः ॥१११॥

९१५ अक्रूरः, ९१६ पेशलः, ९१७ दक्षः, ९१८ दक्षिणः, ९१९ क्षमिणा
 वरः । ९२० विद्वत्तमः, ९२१ वीतभयः, ९२२ पुण्यश्रवणकीर्तनः ॥

क्रौर्यं नाम मनोधर्मः प्रकोपजः
 आन्तरः सन्तापः साभिनिवेशः;
 अवाप्तसमस्तकामत्वात्कामाभावा-
 देव कोपाभावः; तस्मात्क्रौर्यमस्य
 नास्तीति अक्रूरः ।

क्रूरता मनका धर्म है, यह क्रोधसे
 उत्पन्न होनेवाला अभिनिवेशयुक्त
 आन्तरिक सन्ताप है । आप्तकाम होनेसे
 कामनाओका अभाव होनेके कारण ही
 भगवान्में क्रोधका भी अभाव है,
 अतः भगवान्में क्रूरता नहीं है, इसलिये
 वे अक्रूर हैं ।

कर्मणा मनसा वाचा वपुषा च
 शोभनत्वात् पेशलः ।

कर्म, मन, वाणी और शरीरसे सुन्दर
 होनेके कारण भगवान् पेशल है ।

प्रवृद्धः शक्तः शीघ्रकारी च
 दक्षः, त्रयं चैतत् परस्मिन्नियतमिति
 दक्षः ।

बढ़ा-चढ़ा, शक्तिमान् तथा शीघ्र
 कार्य करनेवाला—ये तीन दक्ष हैं । ये
 परमात्मामे निश्चित हैं, इसलिये वे दक्ष हैं ।

दक्षिणशब्दस्यापि दक्ष एवार्थः,
पुनरुक्तिदोषो नास्ति, शब्दभेदात्;
अथवा दक्षते गच्छति, हिनस्तीति
वा दक्षिणः, 'दक्ष गतिहिसनयोः'
इति धातुपाठात् ।

क्षमावतां योगिनां च पृथिव्या-
दीनां भारधारकाणां च श्रेष्ठ इति
क्षमिणां वरः । 'क्षमया पृथिवीसमः'
(वा० रा० १।१।१८) इति
वाल्मीकिवचनात्; ब्रह्माण्डमखिलं
वहन् पृथिवीव भारेण नार्दित इति
पृथिव्या अपि वरो वा; क्षमिणः
शक्ताः; अयं तु सर्वशक्तिमत्त्वात्स-
कलाः क्रियाः कर्तुं क्षमत इति वा
क्षमिणां वरः ।

निरस्तातिशयं ज्ञानं सर्वदा सर्व-
गोचरमस्यास्ति नेतरेषामिति
विद्वत्तमः ।

वीतं विगतं भयं सांसारिकं
संसारलक्षणं वा अस्येति वीतभयः,
सर्वेश्वरत्वान्नित्यमुक्तत्वाच्च ।

दक्षिण शब्दका अर्थ भी दक्ष ही
है, शब्द-भेद होनेके कारण यहाँ
पुनरुक्ति दोष नहीं है । अथवा 'दक्ष
धातुका गति और हिंसा अर्थमे प्रयोग
होता है' इस धातुपाठके अनुसार
भगवान् [सब ओर] जाते और [सबको]
मारते हैं, इसलिये दक्षिण है ।

क्षमा करनेवाले योगियों और भार
धारण करनेवाले पृथिवी आदिमे श्रेष्ठ
है, इसलिये क्षमिणां वर है । वाल्मीकि-
जीका कथन है ' [राम] क्षमामे
पृथिवीके समान है ।' अथवा सम्पूर्ण
ब्रह्माण्डको धारण करते हुए भी पृथिवीके
समान उसके भारसे पीडित नहीं होते,
इसलिये पृथिवीसे भी श्रेष्ठ होनेके कारण
क्षमिणां वर है । अथवा क्षमी समर्थोंको
कहते हैं, भगवान् सर्वशक्तिमान् होनेके
कारण सभी कर्म करनेमे समर्थ है,
इसलिये वे क्षमिणा वर है ।

भगवान्को सदा सब प्रकारका
निरतिशय ज्ञान है और किसीको नहीं
है, इसलिये वे विद्वत्तम है ।

सर्वेश्वर और नित्यमुक्त होनेके
कारण भगवान्का सासारिक अर्थात्
संसाररूप भय वीत [निवृत्त हो]
गया है, इसलिये वे वीतभय है ।

पुण्यं पुण्यकरं श्रवणं कीर्तनं
चास्येति पुण्यश्रवणकीर्तनः,
'य इदं शृणुयान्नित्यं
यश्चापि परिकीर्तयेत् ।
नाशुभं प्राप्नुयात्किञ्चित्
सोऽमुत्रेह च मानवः ॥'
(वि० स० १२२)
इति श्रवणादिफलवचनात् ॥१११॥

भगवान्का श्रवण और कीर्तन
पुण्यरूप अर्थात् पुण्यकारक है, इसलिये
वे पुण्यश्रवणकीर्तन है; क्योंकि 'जो
इसे नित्य सुनता है और जो इनका
कीर्तन करता है उस मनुष्यको इस
लोक या परलोकमें बुरा फल नहीं
मिलता है' इत्यादि वाक्योंसे श्रवणका
फल बतलाया गया है ॥१११॥

उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः ।

वीरहा रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः ॥११२॥

९२३ उत्तारणः, ९२४ दुष्कृतिहा, ९२५ पुण्यः, ९२६ दुःस्वप्ननाशनः ।
९२७ वीरहा, ९२८ रक्षणः, ९२९ सन्तः, ९३० जीवनः, ९३१ पर्यवस्थितः ॥

संसारसागरादुत्तारयतीति
उत्तारणः ।

दुष्कृतीः पापसंज्ञिता हन्तीति
दुष्कृतिहा, ये पापकारिणस्तान्हन्तीति
वा दुष्कृतिहा ।

स्मरणादि कुर्वतां सर्वेषां पुण्यं
करोतीति, सर्वेषां श्रुतिस्मृति-
लक्षणया वाचा पुण्यमाचष्ट इति
वा पुण्यः ।

संसार-सागरसे पार उतारते है,
इसलिये उत्तारण है ।

पापनामकीं दुष्कृतियोंका हनन करते
है, इसलिये दुष्कृतिहा है, अथवा जो
पाप करनेवाले हैं उन्हें मारते हैं, इसलिये
दुष्कृतिहा है ।

स्मरण आदि करनेवाले सब पुरुषों-
को पवित्र कर देते हैं, इसलिये
अथवा श्रुति-स्मृतिरूप वाणीसे सबको
पुण्यका उपदेश देते हैं, इसलिये
पुण्य है ।

भाविनोऽनर्थस्य सूचकान्
दुःखमान् नाशयति ध्यातः स्तुतः
कीर्तितः पूजितश्चेति दुःखमनाशनः।

विविधाः संसारिणां गती-
मुक्तिप्रदानेन हन्तीति वीरहा ।

सत्त्वं गुणमधिष्ठाय जगत्त्रयं
रक्षन् रक्षणः ; नन्द्यादित्वाकर्तरि
ल्युः ।

सन्मार्गवर्तिनः सन्तः; तद्रूपेण
विद्याविनयवृद्धये स एव वर्तत
इति सन्तः ।

सर्वाः प्रजाः प्राणरूपेण जीवयन्
जीवनः ।

परितः सर्वतो विश्वं व्याप्या-
वस्थित इति पर्यवस्थितः ॥११२॥

ध्यान, स्मरण, कीर्तन और पूजन
किये जानेपर भावी अनर्थके सूचक
दुःखप्रकोप नष्ट कर देते हैं, इसलिये
दुःखप्रनाशन है ।*

संसारियोको मुक्ति देकर उनकी
विविध गतियोका हनन करते हैं,
इसलिये वीरहा है ।

सत्त्वगुणके आश्रयसे तीनो लोकोकी
रक्षा करनेके कारण रक्षण है । यहाँ
नन्द्यादिगण मानकर रक्ष् धातुसे कर्ता
अर्थमें ल्यु प्रत्यय हुआ है ।

सन्मार्गपर चलनेवालोको सन्त कहते
हैं । विद्या और विनयकी वृद्धिके लिये
सन्तरूपसे भगवान् स्वयं ही विराजते
हैं, इसलिये वे सन्त हैं ।

प्राणरूपसे समस्त प्रजाको जीवित
रखनेके कारण जीवन है ।

विश्वको परितः—सब ओरसे व्याप्त कर-
के स्थित है, इसलिये पर्यवस्थित है ॥११२॥

अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः ।

चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः ॥११३॥

९३२ अनन्तरूपः, ९३३ अनन्तश्रीः, ९३४ जितमन्युः, ९३५ भयापहः ।
९३६ चतुरश्रः, ९३७ गभीरात्मा, ९३८ विदिशः, ९३९ व्यादिशः, ९४० दिशः ॥

❀ संसाररूप दुःखप्रका नाश करनेवाले हैं, इसलिये भी दुःखप्रनाशन हैं ।

अनन्तानि रूपाण्यस्य विश्व-
प्रपञ्चरूपेण स्थितस्येति अनन्तरूपः ।

अनन्ता अपरिमिता श्रीः परा
शक्तिरस्येति अनन्तश्रीः, 'परास्य
शक्तिर्विविधैव श्रूयते' (श्वे० उ० ६ ।
८) इति श्रुतेः ।

मन्युः क्रोधो जितो येन स
जितमन्युः ।

भयं संसारजं पुंसामपघ्नन्
भयापहः ।

न्यायसमवेतः चतुरश्रः, पुंसां
कर्मानुरूपं फलं प्रयच्छतीति ।

आत्मा स्वरूपं चित्तं वा गभीरं
परिच्छेत्तुमशक्यमस्येति गभीरात्मा ।

विविधानि फलानि अधिकारि-
भ्यो विशेषेण दिशतीति विदिशः ।

विविधामाज्ञां शक्रादीनां कुर्वन्
व्यादिशः ।

समस्तानां कर्मणां फलानि
दिशन् वेदात्मना दिशः ॥११३॥

विश्वप्रपञ्चरूपसे स्थित हुए भगवान्-
के अनन्त रूप है, इसलिये वे
अनन्तरूप हैं ।

भगवान्की श्री अर्थात् पराशक्ति
अनन्त यानी अपरिमित है, इसलिये वे
अनन्तश्री हैं । श्रुति कहती है—
'इसकी पराशक्ति विविध प्रकारकी
ही सुनी जाती है ।'

जिन्होने मन्यु अर्थात् क्रोधको
जीत लिया है वे भगवान् जितमन्यु हैं ।

पुरुषोका संसारजन्य भय नष्ट
करनेके कारण भयापह है ।

पुरुषोको उनके कर्मानुसार फल
देते हैं, इसलिये न्याययुक्त होनेके
कारण चतुरश्र है ।

भगवान्का आत्मा—स्वरूप अथवा
मन गम्भीर है, उसका परिच्छेद—
परिमाण नहीं किया जा सकता, इसलिये
वे गभीरात्मा हैं ।

अधिकारियोंको विशेषरूपसे विविध
प्रकारके फल देते हैं, इसलिये भगवान्
विदिश हैं ।

इन्द्रादिको विविध प्रकारकी आज्ञा
करनेसे व्यादिश है ।

वेदरूपसे समस्त कर्मियोंको उनके
कर्मोंके फल देते हैं, इसलिये दिश
है ॥ ११३ ॥

अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः ।

जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः ॥११४॥

९४१ अनादिः, ९४२ भूर्भुवः, ९४३ लक्ष्मीः, ९४४ सुवीरः, ९४५ रुचिराङ्गदः । ९४६ जननः, ९४७ जनजन्मादिः, ९४८ भीमः, ९४९ भीमपराक्रमः ॥

आदिः कारणमस्य न विद्यत
इति अनादिः, सर्वकारणत्वात् ।

भूराधारः, भुवः सर्वभूताश्रय
त्वेन प्रसिद्धाया भूम्याः, भुवोऽपि
भूरिति भूर्भुवः ।

अथवा, न केवलमसौ भूःभुवः,
लक्ष्मीः शोभा चेति भुवो लक्ष्मीः ।
अथवा, भूः भूर्लोकः; भुवः
भुवर्लोकः; लक्ष्मीः आत्मविद्या,
'आत्मविद्या च देवि त्वम्' इति
श्रीस्तुतौ । भूम्यन्तरिक्षयोः शोभे-
ति वा भूर्भुवो लक्ष्मीः ।

शोभना विविधा ईरा गतयो
यस्य स सुवीरः; शोभनं विविधम्
ईर्ते इति वा सुवीरः ।

सबके कारण होनेसे भगवान्का
कोई आदि अर्थात् कारण नहीं है,
इसलिये वे अनादि है ।

भू आधारको कहते हैं, भुवः
अर्थात् समस्त भूतोके आधाररूपसे
प्रसिद्ध भूमिकी भी भू (आधार) है,
इसलिये भगवान् भूर्भुवः है ।

अथवा पृथिवीके केवल आधार ही
नहीं बल्कि लक्ष्मी अर्थात् शोभा भी वे
ही हैं, इसलिये लक्ष्मी है । अथवा
भूर्लोकको भूः और भुवर्लोकको भुवः
तथा आत्मविद्याको ही लक्ष्मी कहा
है । श्रीस्तुतिमें कहा है—'हे देवि!
आत्मविद्या भी तू ही है।' अथवा भूमि
और अन्तरिक्षकी शोभा है, इसलिये
ही भगवान् भूर्भुवो लक्ष्मी है ।

जिनकी विविध ईरा-गतियाँ शुभ
हैं वे भगवान् सुवीर हैं । अथवा वे
विविध प्रकारसे सुन्दर ईरण (स्फुरण)
करते हैं, इसलिये वे सुवीर हैं ।

रुचिरे कल्याणे अङ्गदे अस्थेति
रुचिराङ्गदः ।

जन्तून् जनयन् जननः; ल्यु-
द्विविधौ बहुलग्रहणात्कर्तरि ल्युट्-
प्रत्ययः प्रयोगवचनादिवत् ।

जनस्य जनिमतो जन्म उद्भवः
तस्यादिर्मूलकारणमिति जन-
जन्मादिः ।

भयहेतुत्वाद् भीमः, 'भीमादयोऽ-
पादाने' (पा० सू० ३।४।७४)
इति निपातनात्, 'महद्भयं वज्रमुद्य-
तम्' इति श्रुतेः ।

असुरादीनां भयहेतुः पराक्रमो-
ऽस्यावतारेष्विति भीमपराक्रमः
॥ ११४ ॥

भगवान्के अङ्गद (भुजबन्ध) रुचिर
अर्थात् कल्याणरूप हैं, इसलिये वे
रुचिराङ्गद हैं ।

जन्तुओको उत्पन्न करनेके कारण
जनन है । 'कृत्यल्युटो बहुलम्'
(पा० सू० ३।३।११३) इस ल्युट्
विधायक सूत्रमे 'बहुलम्' शब्दका
उपादान होनेके कारण प्रयोगवचन
आदि शब्दोंकी भाँति यहाँ कर्ता-अर्थमे
ल्युट् प्रत्यय हुआ है ।

जन्म लेनेवाले जीवके जन्म अर्थात्
उत्पत्तिके आदि यानी मूलकारण है,
इसलिये जनजन्मादि हैं ।

भयके कारण होनेसे भीम है,
'भीमादयोऽपादाने' इस सूत्रके अनुसार
भीम शब्दका निपातन किया गया है ।
मन्त्रवर्ण कहता है—'महान् भयरूप
वज्र उद्यत (उठा हुआ) है ।'

अवतारोमे भगवान्का पराक्रम
असुरादिकोके भयका कारण होता है,
इसलिये वे भीमपराक्रम हैं ॥ ११४ ॥

आधारनिलयोऽधाता पुष्पहासः प्रजागरः ।

ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः ॥ ११५ ॥

९५० आधारनिलयः, ९५१ अधाता [धाता], ९५२ पुष्पहासः, ९५३
प्रजागरः । ९५४ ऊर्ध्वगः, ९५५ सत्पथाचारः, ९५६ प्राणदः, ९५७ प्रणवः,
९५८ पणः ॥

पृथिव्यादीनां पञ्चभूतानामा-
धाराणामाधारत्वात् आधारनिलयः ।

स्वात्मना धृतस्यास्यान्यो धाता
नास्तीति अधाता ; 'नद्यृतश्च' (पा०
सू० ५ । ४ । १५३) इति 'समा-
सान्तविधिरनित्यः' (परिभाषेन्दुशेखरे
८६) इति कप्प्रत्ययाभावः ।
संहारसमये सर्वाः प्रजा धयति
पिबतीति वा धाता ; धेट् पाने इति
धातुः ।

मुकुलात्मना स्थितानां पुष्पाणां
हासवत् प्रपञ्चरूपेण विकासो-
ऽस्येति पुष्पहासः ।

नित्यप्रबुद्धस्वरूपत्वात् प्रकर्षेण
जागर्तीति प्रजागरः ।

सर्वेषामुपरि तिष्ठन् ऊर्ध्वगः ।

सतां कर्माणि सत्पथास्तानाच-
रत्येष इति सत्पथाचारः ।

मृतान् परिक्षित्प्रभृतीन् जीवयन्
प्राणदः ।

पृथिवी आदि पञ्चभूत आधारोके
भी आधार है, इसलिये परमेश्वर
आधारनिलय है ।

अपने आप स्थित हुए भगवान्का
कोई और धाता (बनानेवाला) नहीं
है, इसलिये वे अधाता है । यहाँ
'नद्यृतश्च' इस सूत्रसे प्राप्त होनेवाले
'कप्' प्रत्ययका 'समासान्त-विधि
अनित्य होती है' इस परिभाषाके
अनुसार अभाव है । अथवा प्रलय-
कालमे सम्पूर्ण प्रजाका धयन अर्थात्
पान करते हैं, इसलिये धाता है । यहाँ
[धाता शब्दमे] पान-अर्थका वाचक
धेट् धातु है ।

कलिकारूपसे स्थित पुष्पोंके हास
(खिलने) के समान भगवान्का प्रपञ्च-
रूपसे विकास होता है, इसलिये वे
पुष्पहास है ।

नित्यप्रबुद्ध होनेके कारण प्रकर्षरूपसे
जागते हैं, इसलिये भगवान् प्रजागर है ।

सबसे ऊपर रहनेके कारण ऊर्ध्वग है ।

सत्पुरुषोंके कर्मोंको सत्पथ कहते
हैं उनका आचरण करते हैं, इसलिये
सत्पथाचार है ।

परिक्षित् आदि मरे हुएोंको जीवित
करनेके कारण प्राणद है ।

प्रणवो नाम परमात्मनो वाचक
श्रोङ्कारः ; तदभेदोपचारेणायं
प्रणवः ।

पणतिर्व्यवहारार्थः ; तं कुर्वन्
प्रणः,

'सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो

नामानि कृत्वाभिवदन्यदास्ते ॥'

(तै० आ० उ० १।२।७)

इति श्रुतेः । पुण्यानि सर्वाणि
कर्माणि पणं सङ्गृह्याधिकारिभ्यः
तत्फलं प्रयच्छतीति वा लक्षणया
पणः ॥११५॥

परमात्माके वाचक उँकारका नाम
प्रणव है, उसके साथ अभेदका उपचार
(व्यवहार) होनेसे परमात्मा प्रणव है ।

पण धातुका व्यवहार अर्थ है,
व्यवहार करनेके कारण भगवान्
पण हैं । श्रुति कहती है—'धीर पुरुष
संवरूपोंको विचारकर उनके नामकी
कल्पना करके कहता हुआ स्थित
होता है ।' अथवा समग्र पुण्य-कर्मोंका
पणरूपसे संग्रह करके अधिकारियोंको
उनका फल देते हैं, इसलिये लक्षणा-
वृत्तिसे पण कहे जाते हैं ॥११५॥

प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत्प्राणजीवनः ।

तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्युजरातिगः ॥११६॥

९५९ प्रमाणम्, ९६० प्राणनिलयः, ९६१ प्राणभृत्, ९६२ प्राणजीवनः ।
९६३ तत्त्वम्, ९६४ तत्त्ववित्, ९६५ एकात्मा, ९६६ जन्ममृत्युजरातिगः ॥

प्रमितिः संवित्स्वयंप्रमा प्रमा-
णम्, 'प्रज्ञानं ब्रह्म' (ऐ० उ० ३।
५।३) इति श्रुतेः ।

'ज्ञानस्वरूपमत्यन्त-

निर्मलं परमार्थतः ।

तमेवार्थस्वरूपेण

भ्रान्तिदर्शनतः स्थितम् ॥'

(१।२।६)

इति विष्णुपुराणे ।

प्रमिति-संवित् अर्थात् स्वयं प्रमा-
रूप होनेसे भगवान् प्रमाण है । श्रुति
कहती है—'प्रज्ञान ब्रह्म है ।' विष्णु-
पुराणमे कहा है—'जो परमार्थतः
अत्यन्त निर्मल ज्ञानरूप है, किन्तु
भ्रान्तिदर्शनके कारण पदार्थरूपसे
स्थित है [उन्हें प्रणाम करके] ।'

प्राणा इन्द्रियाणि यत्र जीवे
निलीयन्ते तत्परतन्त्रत्वात्, देहस्य
धारकाः प्राणापानादयो वा
तस्मिन्निलीयन्ते, प्राणितीति प्राणो
जीवः परे पुंसि निलीयत इति वा
प्राणान् जीवांश्च संहरन्निति वा
प्राणनिलयः ।

पोषयन्नन्नरूपेण प्राणान्
प्राणभृत् ।

प्राणिनो जीवयन् प्राणाख्यैः
पवनैः प्राणजीवनः,

‘न प्राणेन नापानेन
मर्त्यो जीवति कश्चन ।

इतरेण तु जीवन्ति
यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ ॥’

(क० उ० २।५।५)

इति मन्त्रवर्णात् ।

तत्त्वं तथ्यममृतं सत्यं परमार्थतः
सतत्त्वमित्येते एकार्थवाचिनः
परमार्थसतो ब्रह्मणो वाचकाः
शब्दाः ।

तत्त्वं स्वरूपं यथावद्वेत्तीति
तत्त्ववित् ।

उसके अधीन होनेसे प्राण अर्थात्
इन्द्रियाँ जिस जीवमे लीन होती है ।
[वह प्राणनिलय है] अथवा
देहधारण करनेवाले प्राण, अपान
आदि उसमे (जीवमे) लीन होते हैं, इस-
लिये [वह प्राणनिलय है] जो प्राणित
(जीवित) रहता है वह जीव ही
प्राण है, वह परम पुरुषमे लीन होता
है, इसलिये [परमपुरुष प्राणनिलय
है] । अथवा प्राण और जीवोको
अपने आपमे संहत करते हैं, इसलिये
प्राणनिलय है ।

अन्नरूपसे प्राणोका पोषण करनेके
कारण प्राणभृत् है ।

प्राण नामक वायुसे प्राणियोको
जीवित रखनेके कारण प्राणजीवन है ।
मन्त्रवर्ण कहता है—‘कोई भी मनुष्य
न प्राणसे जीता है न अपानसे, बल्कि
किसी औरहीसे जीते हैं जिसमें कि
ये दोनों आश्रित हैं ।’

तथ्य, अमृत, सत्य और परमार्थतः
सतत्त्व ये सब शब्द एक वास्तविक
सत्त्वरूप ब्रह्मके ही वाचक हैं, अतः
वह तत्त्व है ।

तत्त्व अर्थात् स्वरूपको यथावत्
जानते हैं, इसलिये भगवान् तत्त्ववित् है ।

एकश्चासावात्मा चेति एकात्मा,
'आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्'
(ऐ० उ० १।१) इति श्रुतेः,

'यच्चाप्नोति यदादत्ते
यच्चात्ति विषयानिह ।

यच्चास्य सन्ततो भाव-
स्तस्मादात्मेति गीयते ॥'

इति स्मृतेश्च ।

जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते
अपक्षीयते नश्यति इति पदभाव-
विकारानतीत्य गच्छतीति जन्म-
मृत्युजरातिगः' 'न जायते म्रियते वा
विपश्चित्' (क० उ० १।२।१८)
इति मन्त्रवर्णात् ॥११६॥

भगवान् एक आत्मा है, इसलिये वे
एकात्मा है । श्रुति कहती है—'पहले
यह एक आत्मा ही था ।' स्मृतिका भी
कथन है—'क्योंकि सब विषयोंको
प्राप्त करता, ग्रहण करता और
भक्षण करता है तथा निरन्तर वर्तमान
रहता है इसलिये यह आत्मा कहा
जाता है ।'

जन्म लेना, होना, बढ़ना, बदलना,
क्षीण होना और नष्ट होना—ये छः भाव-
विकार हैं । इनका अतिक्रमण कर जाते
हैं, इसलिये भगवान् जन्ममृत्युजरातिग
है, जैसा कि मन्त्रवर्ण कहता है—
'ज्ञानस्वरूप आत्मा न जन्म लेता है
न मरता है' ॥११६॥

भूर्भुवःस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः ।

यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः ॥११७॥

९६७ भूर्भुवःस्वस्तरुः, ९६८ तारः, ९६९ सविता, ९७० प्रपितामहः ।

९७१ यज्ञः, ९७२ यज्ञपतिः, ९७३ यज्वा, ९७४ यज्ञाङ्गः, ९७५ यज्ञवाहनः ॥

भूर्भुवःस्वःसमाख्यानि त्रीणि
व्याहृतिरूपाणि शुक्राणि त्रयी-
साराणि बह्वृचा आहुः; तैर्हो-
मादिना जगत्त्रयं तरति, पुवते वेति
भूर्भुवःस्वस्तरुः,

बह्वृचोने भू, भुवः और स्वः
नामक तीन व्याहृतियोंको वेदत्रयीका
शुक्र—सार बतलाया है । उनके द्वारा
होमादि करके तीनो लोककी प्रजा
तरती अथवा पार होती है, इसलिये वह

‘अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्य-
गादित्यमुपतिष्ठते ।

आदित्याज्जायते वृष्टि-
वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥’

(३।७६)

इति मनुवचनात् ; अथवा
भूर्भुवःस्वःसमाख्यलोकत्रयसंसार-
वृक्षो भूर्भुवःस्वस्तरुः ; भूर्भुवःस्व-
राख्यं लोकत्रयं वृक्षवद्व्याप्य तिष्ठ-
तीति वा भूर्भुवःस्वस्तरुः ।

संसारसागरं तारयन् तारः,
प्रणवो वा ।

सर्वस्य लोकस्य जनक इति
सविता ।

पितामहस्य ब्रह्मणोऽपि पितेति
प्रपितामहः ।

यज्ञात्मना यज्ञः,

यज्ञानां पाता, स्वामी वा
यज्ञपतिः, ‘अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता
च प्रभुरेव च ।’ (गीता ९।२४)

इति भगवद्वचनात् ।

यजमानात्मना तिष्ठन् यज्वा ।

यज्ञा अङ्गान्यस्येति वराहमूर्तिः
यज्ञाङ्गः ;

[त्रयीसार] भूर्भुवःस्वस्तरु है ।
मनुजीका वाक्य है—‘अग्निमें भली
प्रकार दी हुई आहुति सूर्यमें स्थित
होती है, सूर्यसे वर्षा होती है, वर्षासे
अन्न होता है और फिर उससे प्रजा
होती है ।’ अथवा भूर्भुवःस्वस्तरु नामक
लोकत्रयरूप संसारवृक्ष ही भूर्भुवः-
स्वस्तरु है । अथवा भूः, भुवः और स्वः
नामक त्रिलोकीको वृक्षके समान व्याप्त
करके स्थित है, इसलिये वे भूर्भुवः-
स्वरतरु है ।

संसारसागरसे तारनेके कारण
भगवान् तार है । अथवा प्रणव तार है ।

सम्पूर्ण लोकके उत्पन्न करनेवाले
होनेसे भगवान् सविता है ।

पितामह ब्रह्माजीके भी पिता होनेसे
प्रपितामह है ।-

यज्ञरूप होनेसे यज्ञ है ।

यज्ञोके पालक अर्थात् स्वामी होनेसे
यज्ञपति है । श्रीभगवान्ने कहा है—
‘सब यज्ञोंका भोक्ता और प्रभु मैं ही हूँ ।’

यजमानरूपसे स्थित होनेके कारण
यज्वा है ।

यज्ञ वराह भगवान्के अंग है,
इसलिये वे यज्ञाङ्ग है । हरिवंशमे कहा

वेदपादो यूपदंष्ट्रः
 क्रतुहस्तश्चितीमुखः ।
 अग्निजिहो दर्भरोमा
 ब्रह्मशीर्षो महातपाः ॥
 अहोरात्रेक्षणो दिव्यो
 वेदाङ्गश्रुतिभूषणः ।
 आज्यनासः सुवतुण्डः
 सामघोषस्वनो महान् ॥
 धर्मसत्यमयः श्रीमान्
 क्रमविक्रमसत्क्रियः ।
 प्रायश्चित्तनखो घोरः
 पशुजानुर्महाभुजः ॥
 उद्गात्रन्त्रो होमलिङ्गो
 बीजौपधिमहाफलः ।
 वाय्वन्तरात्मा मन्त्रस्फिग्
 विक्रमः सोमगोणितः ॥
 वेदीस्कन्धो हविर्गन्धो
 हव्यकव्यातिवेगवान् ।
 प्राग्वंशकायो द्युतिमा-
 नानादीक्षाभिरर्चितः ॥
 दक्षिणाहृदयो योगी
 महासत्रमयो महान् ।
 उपाकर्मोष्ठरुचकः
 प्रवर्ग्यवर्तभूषणः ॥

है—‘[[वे यश्मृति वराह भगवान्]
 वेदरूप चरण, यूपरूप दाढ़ें, क्रतुरूप
 हाथ, चितीरूप मुख, अग्निरूप जिह्वा,
 दर्भरूप रोम तथा ब्रह्मरूप शिरवाले
 और महान तपस्वी हैं। वे दिव्य स्वरूप
 हैं, रात और दिन उनके नेत्र हैं,
 छहों वेदांग कर्णभूषण हैं, घृत नासिका
 है, सुखा श्रुती है और सामवेद घोष
 है। वे महान् धर्म-सत्यमय तथा
 श्रीसम्पन्न हैं, और क्रम-विक्रम-
 रूप सत्क्रियाओंवाले, प्रायश्चित्तरूप
 नखोंवाले भयंकर तथा पशुके घुटनों-
 के समान घुटनेवाले तथा महान् भुजा-
 ओंवाले हैं और उद्गाता उनकी आँतें
 हैं, होम लिङ्ग है, बीज और औपधि
 महान् फल हैं, वायु अन्तरात्मा है,
 मन्त्र त्वचा है और सोमरस रक्त है
 तथा वे विशेष क्रम (गति) वाले
 हैं। वेदी उनका स्कन्ध (कन्धा) है,
 हवि गन्ध है, तथा वे हव्य-कव्य-
 रूप अत्यन्त वेगवाले, प्राग्वंश * रूप
 शरीरवाले, घड़े तेजस्वी और नाना
 प्रकारकी दीक्षाओंसे अर्चित हैं। वह
 महासत्रमय महायोगी दक्षिणारूप
 हृदयवाले उपाकर्मरूप होठ और
 दाँतोंवाले तथा प्रवर्ग्यरूप आवर्ती
 (रोमसंस्थानों) से विभूषित हैं।
 नाना प्रकारके छन्द उनके आने-जाने-

* यज्ञशालाके पूर्व भागमें यजमान आदिके ठहरनेके लिये बने हुए घरको प्राग्वंश कहते हैं।

नानाच्छन्दोगतिपथो

गुह्योपनिषदासनः ।

छायापत्नीसहायो वै

मेरुशृङ्ग इवोच्छ्रितः ॥'

(३ । ३४ । ३४-४१)

इति हरिवंशे ।

फलहेतुभूतान्यज्ञान् वाहयतीति

यज्ञवाहनः ॥११७॥

का मार्ग है, अति गुह्य ३४ ५

आसन (बैठनेका स्थान) है तथा

मेरुशृंगके समान ऊँचे शरीरवाले

वे (वराह भगवान्) अपनी छायारूप

पत्नीके सहित विराजमान हैं ।'

फलके हेतुभूत यज्ञोंका वहन करते

है, इसलिये वे यज्ञवाहन है ॥११७॥

यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी

यज्ञभुग्यज्ञसाधनः ।

यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च ॥११८॥

९७६ यज्ञभृत्, ९७७ यज्ञकृत्, ९७८ यज्ञी, ९७९ यज्ञभुक्, ९८० यज्ञसाधनः ।

९८१ यज्ञान्तकृत्, ९८२ यज्ञगुह्यम्, ९८३ अन्नम्, ९८४ अन्नादः, एव, च ॥

यज्ञं विभर्ति पातीति वा

यज्ञभृत् ।

यज्ञको धारण करते अथवा उसकी

रक्षा करते हैं, इसलिये भगवान्

यज्ञभृत् है ।

जगदादौ तदन्ते च यज्ञं करोति,

कृन्ततीति वा यज्ञकृत् ।

जगत्के आरम्भ और अन्तमे

यज्ञ करते अथवा यज्ञ काटते हैं, इसलिये

यज्ञकृत् है ।

यज्ञानां तत्समाराधनात्मनां

शेषीति यज्ञी ।

अपने आराधनात्मक यज्ञोंके शेषी

[अर्थात् शेषकी पूर्ति करनेवाले] हैं,

इसलिये यज्ञी है ।

यज्ञं भुङ्क्ते, भुनक्तीति वा

यज्ञभुक् ।

यज्ञको भोगते अथवा उसकी रक्षा

करते हैं, इसलिये यज्ञभुक् है ।

यज्ञाः साधनं तत्प्राप्ताविति

यज्ञसाधनः ।

यज्ञ उनकी प्राप्तिका साधन है,

इसलिये वे यज्ञसाधन है ।

यज्ञस्यान्तं फलप्राप्तिं कुर्वन्
यज्ञान्तकृत् । वैष्णवऋक्छंसनेन
पूर्णाहुत्या पूर्णं कृत्वा यज्ञसमाप्तिं
करोतीति वा यज्ञान्तकृत् ।

यज्ञानां गुह्यं ज्ञानयज्ञः, फला-
भिसन्धिरहितो वा यज्ञः ; तदभे-
दोपचाराद् ब्रह्म यज्ञगुह्यम् ।

अद्यते भूतैः अत्ति च भूतानिति
अन्नम् ।

अन्नमत्तीति अन्नादः ।

सर्वं जगदन्नादिरूपेण भोक्तृ-
भोग्यात्मकमेवेति दर्शयितुमेवकारः;
च शब्दः सर्वनाम्नामेकस्मिन्परस्मि-
न्पुंसि समुच्चित्य वृत्तिं दर्शयितुम्
॥ ११८ ॥

यज्ञका अन्त अर्थात् उसके फलकी
प्राप्ति करानेके कारण यज्ञान्तकृत् है ।
अथवा वैष्णव ऋक्का उच्चारण करते
हुए पूर्णाहुतिसे पूर्ण करके यज्ञ समाप्त
करते हैं, इसलिये यज्ञान्तकृत् हैं ।

यज्ञोमे ज्ञान-यज्ञ अथवा फलकी
कामनासे रहित [कोई भी] यज्ञ गुह्य
है उसका ब्रह्मके साथ अभेद माननेसे
ब्रह्म ही यज्ञगुह्य है ।

भूतोंसे खाये जाते हैं; अथवा भूतो-
को खाते हैं, इसलिये अन्न है ।

अन्नको खानेवाले होनेसे अन्नाद है ।

सम्पूर्ण जगत् अन्नादिरूपसे भोक्ता
भोग्यरूप ही है—यह दिखलानेके लिये
एवकारका और सब नामोकी वृत्ति
समुच्चित करके एक परमपुरुषमे ही
प्रदर्शित करनेके लिये च शब्दका
प्रयोग किया गया है ॥ ११८ ॥

आत्मयोनिः स्वयंजातो वैखानः सामगायनः ।

देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः ॥ ११९ ॥

९८५ आत्मयोनिः, ९८६ स्वयंजातः, ९८७ वैखानः, ९८८ सामगायनः ।

९८९ देवकीनन्दनः, ९९० स्रष्टा, ९९१ क्षितीशः, ९९२ पापनाशनः ॥

आत्मैव योनिरुपादानकारणं
नान्यदिति आत्मयोनिः ।

निमित्तकारणमपि स एवेति
दर्शयितुं स्वयंजातः इति ; 'प्रकृतिश्च
प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्' (ब्र० सू०
१ । ४ । २३) इत्यत्र स्थापित-
मुभयकारणत्वं हरेः ।

विशेषेण खननात् वैखानः ;
धरणीं विशेषेण खनित्वा
पातालवासिनं हिरण्याक्षं वाराहं
रूपमास्थाय जघानेति पुराणे
प्रसिद्धम् ।

सामानि गायतीति सामगायनः ।

देवक्याः सुतो देवकीनन्दनः ।
'ज्योतीषि शुक्राणि च यानि लोके
त्रयो लोका लोकपालास्त्रयी च ।
त्रयोऽग्नयश्चाहुंतयश्च पञ्च
सर्वे देवा देवकीपुत्र एव ॥'
इति महाभारते ।
स्रष्टा सर्वलोकस्य ।

आत्मा ही योनि अर्थात् उपादान-
कारण है और कोई नहीं, इसलिये
भगवान् आत्मयोनि है * ।

निमित्त-कारण भी वही है यह
दिखलानेके लिये स्वयंजात कहा गया
है । 'प्रकृति (उपादान-कारण) और
निमित्त-कारण भी ब्रह्म है; क्योंकि
ऐसा माननेपर प्रतिज्ञा तथा दृष्टान्त-
का उपरोध नहीं होता' इस ब्रह्मसूत्रसे
श्रीहरिका निमित्त और उपादान-
कारणत्व स्थापित किया गया है ।

विशेषरूपसे खोदनेके कारण
वैखान है । पुराणोमे यह प्रसिद्ध ही
है कि भगवान्ने वराहरूप धारणकर
पृथिवीको विशेषरूपसे खोदकर
पातालवासी हिरण्याक्षको मारा था ।

सामगान करते हैं, इसलिये
सामगायन है ।

देवकीके पुत्र होनेसे देवकीनन्दन
है । महाभारतमे कहा है—'लोकमे
जितनी शुभ्र ज्योतियाँ [ग्रह-
नक्षत्रादि] और अग्नियाँ हैं [वे सब]
तथा तीनो लोक, लोकपाल, वेदत्रयी,
तीनो अग्नियाँ, पाँचों आहुतियाँ और
समस्त देवगण देवकीपुत्र ही हैं ।'

सम्पूर्ण लोकोके रचयिता होनेसे
स्रष्टा है ।

क्षितेर्भूमेरीशः क्षितीशः दश-
रथात्मजः ।

कीर्तितः पूजितो ध्यातः स्मृतः
पापरार्शि नाशयन् पापनाशनः;
‘पक्षोपवासाद्यत्पाप
पुरुषस्य प्रणश्यति ।
प्राणायामशतेनैव
तत्पाप नश्यते नृणाम् ॥
प्राणायामसहस्रेण
यत्पापं नश्यते नृणाम् ।
क्षणमात्रेण तत्पाप
हरेर्ध्यानात्प्रणश्यति ॥’
इति वृद्धशातातपे ॥११९॥

क्षिति अर्थात् पृथिवीके ईश (स्वामी)
होनेके कारण दशरथपुत्र राम क्षितीश
है ।

कीर्तन, पूजन, ध्यान और स्मरण
करनेपर सम्पूर्ण पापरारिका नाश
करनेके कारण भगवान् पापनाशन है ।
वृद्धशातातपका कथन है—‘एकपक्षतक
उपवास करनेसे पुरुषका जो पाप
नष्ट होता है वह सौ प्राणायाम करने-
से नष्ट हो जाता है तथा एक सहस्र
प्राणायाम करनेसे जो पाप नष्ट होता
है वह श्रीहरिका क्षणमात्र ध्यान
करनेसे नष्ट हो जाता है’ ॥ ११९ ॥

शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः ।

रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः ॥

सर्वप्रहरणायुधो नमः ॥ १२० ॥

९९३ शङ्खभृत, ९९४ नन्दकी, ९९५ चक्री, ९९६ शार्ङ्गधन्वा, ९९७ गदाधरः ।
९९८ रथाङ्गपाणिः, ९९९ अक्षोभ्यः, १००० सर्वप्रहरणायुधः, सर्वप्रहरणा-
युध. ॐ नमः ॥

पाञ्चजन्याख्यं भूताद्यहङ्कारा-
त्मकं शङ्खं विभ्रत् शङ्खभृत् ।

विद्यामयो नन्दकाख्योऽसिर-
स्येति नन्दकी ।

मनस्तत्त्वात्मकं सुदर्शनाख्यं

भूतादि (तामस) अहंकाररूप
पाञ्चजन्य नामक शंख धारण करनेसे
भगवान् शङ्खभृत् है ।

उनके पास विद्यामय नन्दक नामक
खड्ग है, इसलिये वे नन्दकी है ।

मनस्तत्त्वात्मक सुदर्शनचक्र धारण

चक्रमस्यास्तीति, संसारचक्रमस्या-
ज्ञया परिवर्तत इति वा चक्री ।

इन्द्रियाद्यहङ्कारात्मकं शार्ङ्गं
नाम धनुरस्यास्तीति शार्ङ्गधन्वा ।
'धनुषश्च' (पा० मू० ५।४।
१३२) इति अनङ् समासान्तः ।

बुद्धितत्त्वात्मिकां कौमोदकीं
नाम गदां वहन् गदाधरः ।

रथाङ्गं चक्रमस्य पाणौ स्थित-
मिति रथाङ्गपाणिः ।

अत एव अशक्यक्षोभण इति
अक्षोभ्यः ।

केवलम् एतावन्त्यायुधान्य-
स्येति न नियम्यते, अपि तु सर्वा-
ण्येव प्रहरणान्यायुधान्यस्येति सर्व-
प्रहरणायुधः, आयुधत्वेनाप्रसिद्धान्यपि
करजादीन्यस्यायुधानि भवन्तीति ।
अन्ते सर्वप्रहरणायुध इति वचनं
सत्यसङ्कल्पत्वेन सर्वेश्वरत्वं दर्श-
यितुम्, 'एष सर्वेश्वरः' (मा० उ०
६) इति श्रुतेः ।

द्विर्वचनं समाप्तिं द्योतयति ।

करनेसे, अथवा संसारचक्र उनकी
आज्ञासे चल रहा है, इसलिये चक्री है ।

उनका इन्द्रियकारण [राजस]
अहंकाररूप शार्ङ्ग नामक धनुष है,
इसलिये वे शार्ङ्गधन्वा है । 'धनुषश्च'
इस सूत्रके अनुसार यहाँ समासान्त
अनङ् प्रत्यय हुआ है ।

बुद्धितत्त्वात्मिका कौमोदकी नामक
गदा धारण करनेसे गदाधर है ।

भगवान्‌के हाथमे रथाङ्ग अर्थात्
चक्र है, इसलिये वे रथाङ्गपाणि है ।

इन सब श्लोके कारण उन्हे-
क्षोभित नहीं किया जा सकता, इसलिये
वे अक्षोभ्य है ।

भगवान्‌के केवल इतने ही आयुध
हो, ऐसा नियम नहीं है, बल्कि प्रहार
करनेवाली सभी वस्तुएँ उनके आयुध
है, अतः वे सर्वप्रहरणायुध है । जो
अंगुली आदि आयुधरूपसे प्रसिद्ध नहीं
है वे भी [नृसिंहावतारमे] उनके
आयुध होते हैं । अन्तमे सत्य-
संकल्परूपसे उनकी सर्वेश्वरता
दिखलानेके लिये उन्हे सर्वप्रहरणायुध
कहा है, जैसा कि श्रुति कहती है-
'यह सर्वेश्वर है' ।

दो बार कहना समाप्तिका सूचक है ।

ॐकारश्च मङ्गलार्थः,

‘ॐकारश्चाथशब्दश्च

द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा ।

कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ

तस्मान्माङ्गलिकावुभौ ॥’

(बृ० ना० १ । २१ । १०)

इति वचनात् । अन्ते ‘नमः’

इत्युक्त्वा परिचरणं कृतवान्,

‘भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम’ (ई०

उ० १८) इति मन्त्रवर्णात् ।

‘धन्यं तदेव लग्नं

तन्नक्षत्र तदेव पुण्यमहः ।

करणस्य च सा सिद्धि-

र्यत्र हरिः प्राङ् नमस्क्रियते ॥’

इति च । प्रागित्युपलक्षणम्,

अन्तेऽपि नमस्कारस्य शिष्टैराचर-

णात् । नमस्कारफलं प्रागेव

दर्शितम्—

‘एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो

दशाश्वमेधावभृथेन तुल्यः ।

दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म

कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥’

(महा० शा० ४७ । ११)

‘अतसीपुष्पसङ्काशं

पीतवाससमच्युतम् ।

ये नमस्यन्ति गोविन्दं

न तेषा विद्यते भयम् ॥’

(महा० शा० ४७ । १०)

ओकार अन्तमे मंगलाचरणके लिये है;

जैसा कि कहा है—‘ओङ्कार और अथ ये

दो शब्द पहले ब्रह्मके कण्ठको भेदन

करके निकले थे, इसलिये ये दोनों

माङ्गलिक हैं।’ अन्तमे नमः कहकर

परिचर्या (पूजा) की है, जैसा कि

मन्त्रवर्ण कहता है—‘हम आपको

बारम्बार नमस्कार करते हैं।’ इसके

सिवा ‘वही लग्न, वही नक्षत्र और वही

पुण्य दिवस धन्य है तथा इन्द्रियोकी

भी सफलता तभी है जिसमे श्रीहरिको

प्रथम नमस्कार किया जाता है’ यह

वाक्य भी है। इसमे प्राक् शब्दसे अन्तका

भी उपलक्षण है, क्योंकि शिष्ट पुरुषोद्धार

अन्तमे भी नमस्कार किया जाता है।

नमस्कारका फल तो पहले ही दिखा

चुके हैं कि—‘श्रीकृष्णको किया हुआ

एक प्रणाम भी दश अश्वमेध-यज्ञोके

समान होता है, उनमें भी दशा-

श्वमेधीको तो फिर जन्म लेना

पड़ता है, किन्तु कृष्णको प्रणाम

करनेवालेका फिर जन्म नहीं होता।’

‘अलसीके फूलके समान पीत वस्त्र-

वाले अच्युत श्रीगोविन्दको जो

नमस्कार करते हैं उन्हें कोई भय नहीं

‘लोकत्रयाधिपतिमप्रतिमप्रभाव-

मीपत्प्रणम्य शिरसा प्रभविष्णुमीशम् ।

जन्मान्तरप्रलयकल्पसहस्रजात-

माशु प्रशान्तिमुपयाति नरस्य पापम् ॥’

॥ १२० ॥

इति नाम्नां दशमं शतं विवृतम् ।

रहता ।’ तथा ‘तीनों लोकोंके अधिपति, अतुलितप्रभाव, सृष्टिकर्ता ईश्वरको शिर नवाकर थोड़ा-सा भी प्रणाम करनेसे जन्मान्तर, प्रलय और हजारों कल्पोंमें किये हुए मनुष्यके सम्पूर्ण पाप लीन हो जाते हैं ॥ १२० ॥

यहाँतक सहस्रनामके दशवें शतकका विवरण हुआ ।

इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः ।

नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम् ॥ १२१ ॥

इति, इदम्, कीर्तनीयस्य, केशवस्य, महात्मनः ।

नाम्नाम्, सहस्रम्, दिव्यानाम्, अशेषेण, प्रकीर्तितम् ॥

इतीदमित्यनेन नामसहस्रमन्यु-
नानतिरिक्तमुक्तमिति दर्शयति
दिव्यानामप्राकृतानां नाम्नां सहस्रं
प्रकीर्तितमिति वदता प्रकारान्त-
रेणापि संख्योपपत्तिर्दर्शिता ।

प्रक्रमे ‘किं जपन्मुच्यते जन्तुः’
इति जपशब्दोपादानात् कीर्तयेत्
इत्यनेनापि त्रिविधजपो लक्ष्यते ।
उचोपांशुमानसलक्षणस्त्रिविधो जपः
॥ १२१ ॥

‘इतीदम्’ इस पदसे ‘सहस्रनाम किसी तरह न्यून नहीं कहा गया है’— यह बात दिखलाते हैं । ‘दिव्य अर्थात् अप्राकृत सहस्रनामोंका कीर्तन हो चुका’ ऐसा कहकर यह दिखलाया है कि यह संख्या प्रकारान्तर-से भी पूर्ण हो सकती है ।

आरम्भमें ‘किसका जप करनेसे जीव मुक्त होता है’ इस वाक्यमें जप शब्द ग्रहण किया जानेसे ‘कीर्तन करे’ इस पदसे भी उच्च, उपाशु और मानसरूप तीन प्रकारका जप ही लक्षित होता है ॥ १२१ ॥

य इदं शृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् ।

नाशुभं प्राप्नुयात्किञ्चित्सोऽमुत्रेह च मानवः ॥ १२२ ॥

य, इदम्, शृणुयात्, नित्यम्, य, च, अपि, परिकीर्तयेत् ।

न, अशुभम्, प्राप्नुयात्, किञ्चित्, सः, अमुत्र, इह, च, मानवः ॥

य इदं शृणुयात् इत्यादिः । 'य इदं शृणुयात्' इत्यादि श्लोकका
स्पष्टार्थः । परलोकप्राप्तस्यापि अर्थ स्पष्ट ही है । परलोकको प्राप्त
ययातिनहुपादिवदशुभप्राप्त्यभावं हुए ययाति, नहुपादिके समान वहाँ भी
अशुभ-प्राप्तिका अभाव सूचित करने-
सूचयितुम् अमुत्र इत्युक्तम् ॥ १२२ ॥ के लिये अमुत्र शब्दका प्रयोग किया
गया है ॥ १२२ ॥

वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात्क्षत्रियो विजयी भवेत् ।

वैश्यो धनसमृद्धः स्याच्छूद्रः सुखमवाप्नुयात् ॥ १२३ ॥

वेदान्तगः, ब्राह्मणः, स्यात्, क्षत्रियः, विजयी, भवेत् ।

वैश्यः, धनसमृद्धः, स्यात्, शूद्रः, सुखम्, अवाप्नुयात् ॥

वेदान्तानामुपनिषदामर्थं ब्रह्म
गच्छत्यगच्छतीति वेदान्तगः ।

'किं जपन्मुच्यते जन्तु-

जन्मसंसारबन्धनात् ।'

(वि० स० ३)

इति वचनात् जपकर्मणा साक्षा-
न्मुक्तिशङ्कायां कर्मणां साक्षान्मु-
क्तिहेतुत्वं नास्ति, ज्ञानेनैव मोक्ष
इति दर्शयितुं, 'वेदान्तगो ब्राह्मणः
स्यात्' इत्युक्तम् । कर्मणां त्वन्तः-
करणशुद्धिद्वारेण मोक्षहेतुत्वम् ।

'कषायपक्तिः कर्माणि

ज्ञान तु परमा गतिः ।

जो वेदान्तो-उपनिषदोंके अर्थ ब्रह्म-
को जानता है उसे वेदान्तग कहते हैं ।

'किसका जप करनेसे जीव जन्म-
मरणरूप संसारसे मुक्त हो सकता है'
इस कथनके अनुसार जपरूप कर्मसे
साक्षात् मोक्ष होनेकी शंका होनेपर
'कर्मोंकी मोक्षमे साक्षात् कारणता नहीं
है, मोक्ष ज्ञानसे ही होता है'—
यह दिखलानेके लिये 'ब्राह्मण वेदान्त-
का ज्ञाता हो जाता है' ऐसा
कहा है । कर्म तो अन्तःकरणकी शुद्धि-
द्वारा ही मोक्षके हेतु होते हैं ।

'वासनाशोका पकना ही कर्म है
और ज्ञान परमगति है । कर्मके द्वारा

कपाये कर्मभिः पक्वे
ततो ज्ञानं प्रवर्तते ॥'

'नित्यं ज्ञानं समासाद्य
नरो बन्धात्प्रमुच्यते ।'

'धर्मात्सुखं च ज्ञानं च
ज्ञानान्मोक्षोऽधिगम्यते ॥'

'योगिनः कर्म कुर्वन्ति
सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये ।'
(गीता ५ । ११)

'कर्मणा बध्यते जन्तु-
र्विद्ययैव विमुच्यते ।
तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति
यतयः पारदर्शिनः ॥'
(ब्रह्म० १२६ । ७)

'यथोक्तान्यपि कर्माणि
परिहाय द्विजोत्तमः ।
आत्मज्ञाने शमे च स्या-
द्वेदाभ्यासे च यत्नवान् ॥'
(मनु० १२ । ६२)

'तपसा कल्मषं हन्ति
विद्ययामृतमश्नुते ।'

'ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां
क्षयात्पापस्य कर्मणः ।

यथादर्शितलप्रख्ये
पश्यत्यात्मानमात्मनि ॥'
(गरुड० १ । २३७ । ६)

इत्यादिस्मृतिस्यः, 'तमेतं वेदा-
नुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन

वासनाओके जीर्ण हो जानेपर फिर
ज्ञान होता है ।'

'नित्य ज्ञानको प्राप्त करके मनुष्य
बन्धनमुक्त हो जाता है ।'

'धर्मसे सुख और ज्ञान होता है
तथा ज्ञानसे मोक्ष प्राप्त होता है ।'

'योगीजन आसक्ति त्यागकर
चित्तशुद्धिके लिये कर्म किया करते
हैं ।'

'जीव कर्मसे बँधता है और
विद्यासे ही मुक्त हो जाता है, इसीलिये
पारदर्शी यतिजन कर्म नहीं करते ।'

'श्रेष्ठ ब्राह्मणको उचित है कि
विहित कर्मोंको भी त्यागकर आत्म-
ज्ञान, शम और वेदाभ्यासमें
यत्नशील हो ।'

'[मनुष्य] तपसे पाप नष्ट करता
है और विद्यासे अमृत प्राप्त करता है ।'

'पापकर्मके क्षीण हो जानेपर
पुरुषको ज्ञान उत्पन्न होता है [उस
समय] वह स्वच्छ दर्पणमें प्रति-
बिम्बके समान अपने आत्मामें
आत्माको देखता है ।' इत्यादि स्मृतियो-
से तथा 'इस आत्माको ब्राह्मणलोग
वेदानुवचनसे, यज्ञसे, दानसे, तपसे

दानेन तपसानाशकेन' (बृ० उ०
४।४।२२) 'येन केन च
यजेतापि वा दर्विहोमेनानुपहतमना
एव भवति' इत्यादिश्रुतिभ्यः ।

ज्ञानादेव मोक्षो भवति ।

'ज्ञानादेव तु कैवल्यं
प्राप्यते तेन मुच्यते ।'

'ब्रह्मविदाप्नोति परम्' (तै० उ० २।
१) 'तरति शोकमात्मवित्' (छा०
उ० ७।१।३) 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव
भवति' (मु० उ० ३।२।९)
'ब्रह्मैव सन्नब्रह्माप्येति' (बृ० उ० ४।
४।६)

'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति

नान्यं पन्था विद्यतेऽयनाय ।'

(श्वे० उ० ६।१५)

'आनन्द ब्रह्मणो विद्वा-

न्न त्रिमेति कुतश्चन ।'

(तै० उ० २।४)

'इह चेदवेदीदय सत्यमस्ति

न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ।'

(के० उ० २।५)

'यदा चर्मवदाकाशं

वेष्टयिष्यन्ति मानवाः ।

तदा देवमविज्ञाय

दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥'

(श्वे० उ० ६।२०)

और अनशनसे जाननेकी इच्छा करते
हैं' और '[मनुष्य] जिस किसी भी
वस्तुसे अथवा दर्विहोमसे यजन
करे, किन्तु इससे उसका मन ही
शुद्ध होता है ।' इत्यादि श्रुतियोंसे भी
[कर्म अन्तःकरणकी शुद्धिके ही हेतु
सिद्ध होते हैं] ।

मोक्ष तो ज्ञानसे ही होता है;

'ज्ञानसे ही कैवल्य प्राप्त होता है
उससे मुक्त हो जाता है' 'ब्रह्मको

जाननेवाला परमपदको प्राप्त कर
लेता है ।' 'आत्मज्ञानी शोकसे तर

जाता है ।' 'जो ब्रह्मको जानता
है ब्रह्म ही हो जाता है ।' 'ब्रह्म

हुआ ही ब्रह्मको प्राप्त होता है ।'

'उसे जानकर ही मृत्युको पार करता
है, मोक्षके लिये कोई और मार्ग नहीं

है ।' 'ब्रह्मानन्दको जाननेवाला किसी-
से भी भय नहीं मानता ।' 'यदि उसे

यहाँ जान लिया तब तो ठीक है और
यदि नहीं जाना तो बहुत बड़ी हानि

है ।' 'जब मनुष्य आकाशको चमड़ेके
समान लपेट लेगे तब देवको बिना

जाने भी दुःखका अन्त हो जायगा ।'

‘न कर्मणा न प्रजया धनेन
त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः ।’

(कै० उ० १।३)

‘वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः

संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ।

ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले

परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥’

(कै० उ० १।४)

इत्यादिश्रुतिभ्यः ।

शूद्रः सुखमवाप्नुयात् श्रवणेनैव,
न तु जपयज्ञेन, ‘तस्माच्छूद्रो यज्ञेऽ-
नवकलसः’ (तै० सं० ७।१।

१।६) इति श्रुतेः ।

‘श्रावयेच्चतुरो वर्णा-

न्कृत्वा ब्राह्मणमग्रतः ।’

इति महाभारते श्रवणमनुज्ञायते ।

‘सुगतिमियाच्छ्रवणाच्च शूद्रयोनिः’ इति
हरिवंशे । यः शूद्रः शृणुयात् स
सुखमवाप्नुयात् इति व्यवहितेन
सम्बन्धः ; त्रैवर्णिकानां कीर्तयेदि-
त्यनेन ॥१२३॥

‘अमृतत्व कर्मसे, प्रजासे या धनसे
प्राप्त नहीं होता; वह तो एक त्यागसे
ही प्राप्त होता है।’ ‘वेदान्त-विज्ञानसे
जिन्होंने अर्थका निश्चय कर लिया है
तथा जो संन्यासयोगसे शुद्धचित्त
हो गये हैं वे सभी यतिजन प्रलयके
समय ब्रह्मलोकमें परम अमृत होकर
मुक्त हो जाते हैं । इत्यादि श्रुतियोसे
यही बात सिद्ध होती है ।

शूद्र सुख प्राप्त कर सकता है;
किन्तु श्रवणमात्रसे ही, जपयज्ञसे
नहीं; क्योंकि श्रुतिमें कहा है—
‘अतः शूद्रका यज्ञमें अधिकार नहीं
है।’ ‘ब्राह्मणकी आगे करके चारों
वर्णोंको श्रवण करावे; इत्यादि वाक्यों-
से महाभारतमें उसे श्रवणकी आज्ञा दी
गयी है । हरिवंशमें कहा है—‘शूद्र-
योनिको श्रवणसे ही शुभगति प्राप्त
होती है।’ अतः जो शूद्र श्रवण करता
है वह सुख पाता है—इस प्रकार इस
[शूद्रपद] का व्यवधानयुक्त [१२२
श्लोकके] शृणुयात् (श्रवण करे) पदसे
सम्बन्ध है और त्रैवर्णिकोंका कीर्तयेत्
(कीर्तन करे) पदसे सम्बन्ध है
॥ १२३ ॥

धर्मार्थी प्राप्नुयाद्धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् ।

कामानवाप्नुयात्कामी प्रजार्थी चाप्नुयात्प्रजाम् ॥१२४॥

धर्मार्थी, प्राप्नुयात्, धर्मम्, अर्थार्थी, च, अर्थम्, आप्नुयात् ।

कामान्, अवाप्नुयात्, कामी, प्रजार्थी, च, आप्नुयात्, प्रजाम् ॥

धर्म चाहनेवाला धर्म, अर्थ चाहनेवाला अर्थ, कामनाओवाला काम और सन्तान चाहनेवाला सन्तान प्राप्त करता है ।

चक्षुरादीनामात्मयुक्तेन मनसा-
धिष्ठितानां स्वेषु स्वेषु विषयेष्वानु-
कूल्यात् प्रवृत्तिः कामः । प्रजायत
इति प्रजा सन्ततिः ॥१२४॥

आत्माके सहित मनसे अधिष्ठित
चक्षु आदिकी अपने-अपने विषयोके
अनुरूप प्रवृत्तिको काम कहते हैं ।
जो उत्पन्न हो वह प्रजा यानी सन्तति
है ॥ १२४ ॥

भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः ।

सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत्प्रकीर्तयेत् ॥१२५॥

भक्तिमान्, य, सदा, उत्थाय, शुचि, तद्गतमानसः ।

सहस्रम्, वासुदेवस्य, नाम्नाम्, एतत्, प्रकीर्तयेत् ॥

यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञातिप्राधान्यमेव च ।

अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् ॥१२६॥

यशः, प्राप्नोति, विपुलम्, ज्ञातिप्राधान्यम्, एव, च ।

अचलाम्, श्रियम्, आप्नोति, श्रेयः, प्राप्नोति, अनुत्तमम् ॥

न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति ।

भवत्यरोगो द्युतिमान्बलरूपगुणान्वितः ॥१२७॥

न, भयम्, क्वचित्, आप्नोति, वीर्यम्, तेज, च, विन्दति ।

भवति, अरोग, द्युतिमान्, बलरूपगुणान्वितः ॥

जो भक्तिमान् पुरुष सदा उठकर पवित्र और तद्गत चित्तसे भगवान् वासुदेव-
के इस सहस्रनामका कीर्तन करता है वह महान् यश, जातिमे प्रधानता,

अचल लक्ष्मी और सर्वोत्तम कल्याण प्राप्त करता है । उसे कहीं भय नहीं होता, वह वीर्य और तेज प्राप्त करता है तथा नीरोग, कान्तिमान् और बल, रूप एवं गुणसे सम्पन्न होता है ॥१२५-१२७॥

रोगार्तो मुच्यते रोगाद्बद्धो मुच्येत बन्धनात् ।

भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः ॥१२८॥

रोगार्तः, मुच्यते, रोगात्, बद्धः, मुच्येत, बन्धनात् ।

भयात्, मुच्येत, भीतः, तु, मुच्येत, आपन्नः, आपदः ॥

रोगी रोगसे, बँधा हुआ बन्धनसे, भयभीत भयसे और आपत्तिग्रस्त आपत्तिसे छूट जाता है ॥१२८॥

दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम् ।

स्तुवन्नामसहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः ॥१२९॥

दुर्गाणि, अनितरति, आशु, पुरुषः, पुरुषोत्तमम् ।

स्तुवन्, नामसहस्रेण, नित्यम्, भक्तिसमन्वितः ॥

पुरुषोत्तमक्री सहस्रनामसे भक्तिपूर्वक नित्यप्रति स्तुति करनेसे पुरुष शीघ्र ही दुःखोंसे पार हो जाता है ॥१२९॥

वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः ।

सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् ॥१३०॥

वासुदेवाश्रयः, मर्त्यः, वासुदेवपरायणः ।

सर्वपापविशुद्धात्मा, याति, ब्रह्म, सनातनम् ॥

वासुदेवके आश्रय रहनेवाला वासुदेवपरायण मनुष्य सब पापोंसे शुद्धचित्त होकर सनातन ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥१३०॥

न वासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते क्वचित् ।

जन्ममृत्युजराव्याधिभयं नैवोपजायते ॥१३१॥

न, वासुदेवभक्तानाम्, अशुभम्, विद्यते, क्वचित् ।

जन्ममृत्युजराव्याधिभयम्, न, एव, उपजायते ॥

वासुदेवके भक्तोका कहीं भी अशुभ नहीं होता तथा उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और रोगोका भय भी नहीं रहता ॥१३१॥

इमं स्तवमधीयानः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः ।

युज्येतात्मसुखक्षान्तिश्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः ॥१३२॥

इमम्, स्तवम्, अधीयानः, श्रद्धाभक्तिसमन्वितः ।

युज्येत, आत्मसुखक्षान्तिश्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः ॥

इस स्तवका श्रद्धा, भक्तिपूर्वक पाठ करनेवाला पुरुष आत्मसुख, क्षमा, लक्ष्मी, धैर्य, स्मृति और कीर्तिसे युक्त होता है ।

भक्तिमानित्यादिना भक्तिमतः

शुचेः सततमुद्युक्तस्यैकाग्रचित्त-
स्य श्रद्धालोविशिष्टाधिकारिणः
फलविशेषं दर्शयति ।

श्रद्धा आस्तिक्यबुद्धिः । भक्ति-
र्भजनं तात्पर्यम् । आत्मनः सुखम्
आत्मसुखम् । तेन च क्षान्त्यादि-
भिश्च युज्यते ॥ १३२ ॥

‘भक्तिमान्’ इत्यादि श्लोकसे भक्ति-
युक्त पवित्र सदा ही उद्योगशील
समाहित चित्त श्रद्धालु एवं विशिष्ट
अधिकारी पुरुषके लिये विशेष फलका
निर्देश करते हैं ।

आस्तिकतायुक्त बुद्धिका नाम श्रद्धा
है । भजना या तत्पर होना भक्ति है ।
आत्माके सुखको आत्मसुख कहते हैं ।
उस आत्मसुख और क्षान्ति आदि
गुणोंसे सम्पन्न हो जाता है ॥ १३२ ॥

नक्रोधो न च मात्सर्यं नलोभो नाशुभा मतिः ।

भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ॥१३३॥

नक्रोधः, न, च, मात्सर्यम्, नलोभः, नाशुभा, मतिः ।

भवन्ति, कृतपुण्यानाम्, भक्तानाम्, पुरुषोत्तमे ॥

पुरुषोत्तम भगवान्के पुण्यात्मा भक्तोको क्रोध, मात्सर्य (पराये गुणमें
पक्षेष्टि करना) लोभ और अशुभ बुद्धि नहीं होती ।

नक्रोधो नलोभो नाशुभा मतिः
इति अकारानुबन्धरहितेन नकारेण
समस्तं पदत्रयम् ; क्रोधादयो न
भवन्ति, मात्सर्यं च न भवतीत्यर्थः
॥ १३३ ॥

‘नक्रोधो नलोभो नाशुभा मतिः’
इन तीन पदोमे अकारानुबन्धसे रहित
नकारके साथ समास है; अर्थात्
क्रोधादि नहीं होते और मात्सर्य
भी नहीं होता ॥ १३३ ॥

द्यौः सचन्द्रार्कनक्षत्रा खं दिशो भूर्महोदधिः ।

वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ॥ १३४ ॥

द्यौः, सचन्द्रार्कनक्षत्रा, खम्, दिशः, भूः, महोदधिः ।

वासुदेवस्य, वीर्येण, विधृतानि, महात्मनः ॥

चन्द्रमा, सूर्य और नक्षत्रोके सहित स्वर्ग, आकाश, दिशाएँ तथा समुद्र—
ये सब महात्मा वासुदेवके वीर्यसे ही धारण किये गये हैं ॥ १३४ ॥

ससुरासुरगन्धर्व सयक्षोरगराक्षसम् ।

जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् ॥ १३५ ॥

ससुरासुरगन्धर्वम्,

सयक्षोरगराक्षसम् ।

जगत्, वशे, वर्तते, इदम्, कृष्णस्य, सचराचरम् ॥

देवता, असुर, गन्धर्व, यक्ष, सर्प और राक्षसोके सहित यह सम्पूर्ण
चराचर जगत् श्रीकृष्णके ही वशवर्ती है ॥ १३५ ॥

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः ।

वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च ॥ १३६ ॥

इन्द्रियाणि, मनः, बुद्धिः, सत्त्वम्, तेजः, बलम्, धृतिः ।

वासुदेवात्मकानि, आहुः, क्षेत्रम्, क्षेत्रज्ञः, एव, च ॥

इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, अन्तःकरण, तेज, बल, धृति तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ—
इन सबको वासुदेवरूप ही कहा है ॥ १३६ ॥

